

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا علمی و دینی ماہنامہ معارف

جلد نمبر ۱۸۲ ماہ ذی قعدہ ۱۴۲۹ھ مطابق ماہ نومبر ۲۰۰۸ء عدد ۵

۳۲۲	شذرات	فہرست مضامین
۳۲۵	مقالات	اشتیاق احمد ظلی
۳۲۹	ماحولیاتی بحران، اسباب و علاج	پروفیسر سید مسعود احمد صاحب
۳۵۳	عصر رواں میں شبلی کی معنویت	ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب
۳۶۶	تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والانجیل	پروفیسر مسعود الحسن صاحب
۳۸۳	ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت	ڈاکٹر خواجہ محمد سعید صاحب
۳۸۷	اخبار علیہ	ک، ص اصلاحی
۳۹۰	وفیات	پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد
۳۹۲	آثار علمیہ و تاریخیہ	ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب
۳۹۲	ادبیات	ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نام اہل علم کے خطوط
۳۹۵	قرآن ہے سرچشمہ.....	(جناب) مالک رام صاحب
۳۹۶	مطبوعات جدیدہ	(جناب) محمد شفیع صاحب
		(جناب) محمد حسن عسکری صاحب
		ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی
		ع۔ ص۔

سالانہ زر تعاون

۲۲۰ روپے۔ فی شمارہ ۲۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۳۲۳ روپے
۷۶۰ روپے۔ - رجسٹرڈ ڈاک ۹۴۰ روپے
۸۸۰ روپے۔ - رجسٹرڈ ڈاک ۱۰۶۰ روپے
ہندوستان میں ۵ سال کی خریداری صرف ۱۰۰۰ روپے میں دستیاب ہے
(اوپر کی رقوم ہندوستانی روپے میں دی گئی ہیں)

سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں
DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

مقالہ نگار حضرات سے التماس

مقالہ صفحہ کے ایک طرف لکھا جائے۔

نواشی مقالے کے آخر میں دیئے جائیں۔

ماخذ کے حوالہ جات مکمل اور اس ترتیب سے ہوں : مصنف یا مؤلف کا نام، کتاب کا نام،

مقام اشاعت، سن اشاعت، جلد یا جز اور صفحہ نمبر۔

عبدالمنان ہلالی (جوائنٹ سکریٹری/منیجر) نے معارف پریس میں چھپوا کر

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

شذرات

اس سال سرسید ڈے کے موقع پر پہلا سرسید احمد خاں انٹرنیشنل اوارڈ فار لٹریچر علی گڑھ کے لئے، صاحب طرز مصنف اور مشہور ماہر تعلیم جناب محمد ذاکر علی خاں کو تفویض کیا گیا۔ اس کے لیے اس سے بہتر انتخاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ ذاکر صاحب ۱۹۲۶ء میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے ۱۹۴۵ء میں بی۔ اے اور ۱۹۴۸ء میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پاکستان چلے گئے جہاں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف انجینئر اور کراچی وارڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ لیکن یہ ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔ ان کا نامہ جس کے لیے وہ علمی دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی شہادت ہے۔ ان کی شناخت علی گڑھ کی اعلیٰ روایات کے امین اور سرسید مشن کے ایک بیدار منہ پر ہے۔ ان کی خوبصورت تحریروں میں علی گڑھ کی جن اعلیٰ اقدار کی تصویر کشی کی گئی ہے ان کا سوا خود ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں علی گڑھ کے نام کو زندہ رکھنے، علی گڑھ پیغام اور مقاصد کو عام کرنے اور سرسید کے مشن کو آگے بڑھانے کے محاذ پر جتنا اور جیسا کام اس کی مثال پاکستان میں تو کیا ہندوستان میں بھی ملنی مشکل ہے۔ پاکستان میں اولڈ بوائز کے قیام میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اور گزشتہ پچاس سال سے اس کے سکریٹری بنام دے رہے ہیں۔ کراچی میں سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کی تاسیس ل بہت اہم رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر بھی ہیں۔ ملی گزٹ نے انہیں بجا طور پر ماڈرن سائنس سے یاد کیا ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں پہلے سرسید انٹرنیشنل اوارڈ کی تفویض کی گئی تھی۔ ان غیر معمولی خدمات کا اعتراف ہے جو انہوں نے علم و ادب، تصنیف و تالیف اور سرسید پیغام کے مختلف الجہات میدانوں میں کی ہیں۔ ہم ذاکر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تحریک میں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا فیض تادیر اسی طرح جاری رہے۔

انسان شناسی ایک بنیادی انسانی جوہر ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنین کے احسانات کو یاد رکھتی ہیں۔ برصغیر کی ملت اسلامیہ پر جو احسان عظیم کیا ہے اس کا حق ہے کہ ان کے تئیں احسان مندی

کے احساس کو زندہ رکھا جائے۔ ۱۷ اکتوبر کو ان کا یوم ولادت منانے کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں جہاں علی گڑھ برادری کے چند لوگ بھی موجود ہوں بڑی عقیدت و محبت سے سرسید ڈے منایا جاتا ہے اور اس عظیم ادارہ کے عظیم مؤسس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح فرزند ان علی گڑھ اپنی مادر درس گاہ سے عہد وفا کی تجدید بھی کرتے رہتے ہیں۔ مادر درس گاہ سے ان کی محبت اور تعلق خاطر میں جو والہانہ پن اور شدت پائی جاتی ہے اس کی مثال کسی اور ادارہ کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ وہ جہاں اور جس حال میں بھی رہیں اس کی آغوش شفقت میں گزارے ہوئے لمحات کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے۔ لیکن سرسید کے احسان عظیم کے تئیں احسان مندی اور جذبہ تشکر کے اظہار و اعتراف کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرسید ڈے کو سرسید کے مشن کے ساتھ تجدید عہد کے طور پر منایا جائے۔ سرسید کے مشن کی معنویت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اُس وقت تھی۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سے مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی پس ماندگی کی جو تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ حد درجہ تشویشناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علی گڑھ تحریک کو پھر سے فضا مل بنایا جائے، اس کے پیغام اور مقاصد کو عام کیا جائے اور سرسید کے مشن کی توسیع کے لیے تمام ممکنہ ذرائع اختیار کیے جائیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بغیر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں باعزت زندگی گزارنے کا تصور بھی محال ہے۔ ملک میں قائم تعلیمی اداروں سے ہر ممکن سطح پر استفادہ کی کوشش کے ساتھ ساتھ خود اپنے تعلیمی اور فنی اداروں کی تاسیس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ بجا طور پر توقع کی جاتی ہے کہ فرزند ان علی گڑھ مسلمانان ہند کے تعلیمی احیاء کی مہم میں ہر اول دستہ کا کردار ادا کریں گے۔ یہ ان کا فرض بھی ہے اور ان کے اوپر ملت کا فرض بھی۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ یونیورسٹی کو ایک مثالی ادارہ بنایا جائے۔ اس سال سرسید ڈے کے موقع پر کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے مثبت نتائج برآمد ہونے کی توقع ہے۔

پروفیسر نذیر احمد کے انتقال سے علم و دانش کے میدان میں بالعموم اور فارسی زبان و ادب کے میدان میں بالخصوص جو خلاء پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔ ان کے علمی اکتسابات اور تحقیقی فتوحات کی فہرست بہت طویل ہے اور اسی طرح ان اعزازات کی بھی جو انہیں تفویض کیے گئے۔ ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے علاوہ یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں ان کے نام اور کام کا بڑا احترام اور اعتراف پایا جاتا تھا۔ ان کی علمی اور تحقیقی دلچسپیوں کا میدان بہت وسیع تھا اور علم و

ی تاریک گوشے ان کی فکری کاوشوں سے روشنی میں آئے لیکن تدوین و تحقیق متن اور ان کے خاص موضوعات تھے جہاں ان کا علم و فن نئی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ دیوان خانہ بن سٹون کی تحقیق و تدوین کے علاوہ انہوں نے متعدد اہم متون کی بڑی ژرف نگاہ سے تحقیق متن کا ایک معیار قائم کیا۔ حافظ پر اپنی تحقیقات کی وجہ سے وہ حافظ شناس کے موم ہوئے۔ مصوری، خطاطی اور موسیقی جیسے مختلف النوع موضوعات پر ان کا مطالعہ بہت موضوعات پر انہوں نے بڑا وسیع تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا ہے۔ ان کی شخصیت میں اسے اوصاف و کمالات جمع ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر علماء سلف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ علم و ناموری کے اتنے اونچے مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں بڑی در تواضع تھی۔ اپنے خوردوں سے بھی بڑی خندہ پیشانی اور تواضع سے پیش آتے۔ ان سے ان کا بڑا دیرینہ اور قلبی تعلق تھا اور اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ طویل عمر مجلس ادارت کے رکن تھے۔ اس کے علاوہ ان کی تحقیقات معارف کے صفحات کی ہیں۔ راقم الحروف کو ذاتی طور پر ان کی شفقت طالب علمی کے زمانہ سے حاصل تھی اور وہ ل میں مقیم تھے، اور نماز کے لیے ہمارے ہال کی مسجد میں آتے تھے۔ اپنی علمی عظمت و پورٹی انتظامیہ میں اپنے بڑے مقام و منصب کے باوجود ایک طالب علم سے جس طرح خوش گوار یاد دل میں ابھی تک تازہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اپنے فضل کے درجات کو بلند فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ ان کی وفات پر ان پر وفیسر مختار الدین احمد کے تاثرات اسی شمارہ میں شامل اشاعت ہیں۔

اتل کی شدید قلت کے باوجود اب تک معارف کے مسلسل بڑھتے ہوئے خسارہ کو کسی باتا رہا ہے اور اس کا بار معارف کے قدردانوں پر ڈالنے سے احتراز کیا جاتا رہا ہے لیکن باعث کی بڑھتی ہوئی گرائی اور بیرونی ممالک کے ڈاک خرچ میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے بیرون ملک دونوں کے زرتعاون میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ جنوری ۲۰۰۹ء ہوگا۔ معارف کے قدردانوں سے تعاون کی درخواست ہے۔

مقالات

ماحولیاتی بحران، اسباب و علاج (سائنس اور قرآن کی روشنی میں ایک تجزیاتی مطالعہ)

پروفیسر سید مسعود احمد

(۳)

اب ہم مندرجہ بالا آیات کی ایک جامع تشریح پیش کرتے ہیں تاکہ نفس مسئلہ کے اسباب اور علاج کی مزید جہات سامنے آئیں اور آیات کے تعلق سے ممکنہ سوالات کا جواب بھی آجائے۔

اولاً: کائنات میں میزان، موزونیت، تقدیر اور تصرف سے دراصل یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام عدل و حسن و توافقی پر قائم ہے اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کے مظاہر ہیں جن کو فطرت کائنات سے موسوم کیا جاسکتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے **أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ (الرحمن: ۸)** یعنی اس میزان میں سرکشی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ تصرف و اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس میزان میں خلل اندازی کر سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ لازماً فساد فی الارض کی شکل میں ظاہر ہوگا اور یہ فساد فی الارض **بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ (الروم: ۴۱)** یعنی انسان کے کړتوت کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے جس کا اگلا مرحلہ اور اخلاقی نتیجہ عذاب خداوندی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، **فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (الفجر: ۱۳)**، اس سلسلہ میں دو ممکنہ محرکات عمل ہیں، وہ یہ کہ یا تو فطرت کے نظام کمال میں خلل اندازی شعوری ہو اور یا غیر شعوری، اگر شعوری طور پر جانتے بوجھتے فطرت سے کھلواڑ کیا جائے تو وہ فرد مخصوص اس علم کا ذمہ دار ہوگا اور یہ عمل اخلاق و شریعت کے دائرہ میں آجائے گا ورنہ فساد فی الارض اور اس کا فطری و طبعی نتیجہ تو لازماً ظاہر ہوگا مگر اس کی اخلاقی ذمہ داری سے بنا بریں سبکدوش ہو جائے گا کہ وہ فہم بالا یکسٹری، علی گڑہ مسلم یونیورسٹی، علی گڑہ۔

کہ میں لاشعوری طور پر غلطی کر بیٹھا، لہذا وہ مکلف نہ رہا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے
میں طور پر کسی کے ہاتھ سے بندوق چلنے پر کسی شخص کو گولی لگ جائے، ہم سب جانتے ہیں
لگنے سے نقصان و تکلیف تو نظام فطرت کے تحت مجروح کو پھیلنا ہے اور انصاف کا تقاضا
حق و شریعت کے تحت مارنے والے پر پورا ہونا چاہیے، وہ بالکل بری بھی ہو سکتا ہے اور
بھی پاسکتا ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فتح: ۲۳)
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۴۳) فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں
یا اللہ کی سنت یہ ہے کہ فساد فی الارض، شعوری عمل کا ثمرہ ہو یا لاشعوری غلطی کا نتیجہ، اس کا
نتیجہ ہلاکت و خسران کی شکل میں لازماً ظاہر ہوگا، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم:
تو ادا ہو سکے، اب ایک تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ فرد مخصوص اپنے علم کی حد
نفرادی غلطی کا شکار تو نہ ہوا مگر نظام باطل کو بہ خوشی رو بہ عمل لانے پر ممکنہ فساد فی الارض اور
بھری ماحولیاتی بحران ظاہر ہو گیا تو رب العالمین کے حضور جواب دہی سے بچ نہ سکے گا۔

ثانیاً: سورہ ہود کی مندرجہ بالا آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فساد فی الارض سے
میں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ہماری حقیر رائے اس بارے میں یہ ہے کہ جو فساد فی الارض
لے اخلاقی دائرہ میں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت وہ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت
میں گئی مگر جو فساد طبیعیاتی دائرہ میں ہوتا ہے، اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے
اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی کے تحت لاگو ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک قابل لحاظ نکتہ
ہوتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل روکنے والے کون ہیں، بہ ظاہر
انصاف کا تقاضا تو یہی ہے فساد فی الارض سے بچانے والے اس دنیوی عذاب سے بھی

ثالثاً: اب ذرا اسراف اور امانت کے تعلق سے بھی مزید وضاحت پیش کر دی جائے،
اس میں نعمت کو منعم حقیقی کی طرف پھیر دینے اور جیوں کا تینوں رکھنے سے عبارت ہے، جس
ت کا امکان نہیں رہتا اور اسراف کسی معاملہ میں حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، عموماً اس سے
ندگی کو پار کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے طبیعیاتی اور غیر طبیعیاتی دونوں میدانوں میں یعنی طبیعیاتی

اور اخلاقی دونوں دائرہ اعمال میں اسراف سے منع فرمایا ہے، طبیعیاتی میدان کا میں اسراف یہ ہے
کہ انسان فطرت کے دائرہ سے نکل کر مصنوعات اور تصنع کو پسند کرنے لگے، اخلاقی سطح پر اسراف
کم ظہری اور استکبار کی علامت ہے تو طبیعیاتی میدان میں اسراف، ناشکری اور تصنع کی علامت،
چنانچہ اس منفی انسانی صفت (Negative Human Quality) کی قباحت و شاعت کو اس دنیا
میں واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طبیعی میدان میں فساد فی الارض کی شکل میں ظاہر کر کے
یعنی اسراف کی ہلاکت خیزیوں کو متشکل کر کے اس دنیا ہی میں دکھا دیا، گویا اسراف کے حقیقی چہرہ کا
دنیوی مظہر ماحولیاتی بحران کی موجودہ شکل ہے، اسی طرح انسان نے جو مختلف بد اعمالیاں کیں
ان کا حقیر ظہور دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور حسد کی مثال اس سلسلہ میں کافی واضح ہے، کیونکہ ہم کہتے
ہیں کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں اس دنیا میں بھی جلتا رہتا ہے، آخرت میں تو عذاب النار اس
کے لیے مقدر ہے ہی، بلکہ یوں کہیں کہ حسد کی اصل حقیقت کو وہ آخرت میں پہنچانے گا۔

رابعاً: انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس کی امتیازی صفت علم و شعور کی
آگہی ہے مگر صرف کسی علوم یعنی عقلی و تجرباتی علوم اس کی حقیقی فلاح و نجات کے لیے ناکافی ہیں،
لہذا تجربہ و تاریخ گواہ ہیں کہ جب بھی انسان نے اپنی عقل و تجربہ کو کافی سمجھا اور تسخیر کائنات کی
گاری کو خدا تعالیٰ کے دست تصرف سے چھین کر خود چلانے کی کوشش کی اور اپنی کوتاہ علمی اور کج
عقلی کے علی الرغم نہ سڑک کی حدود کا خیال رکھا اور نہ سمت سفر متعین کی تو اس سے جانے اور ان
جانے بے شمار حادثے (Accidents) تو ہونے ہی ہیں جو ماحولیاتی بحران کے مختلف مظاہر کی
شکل میں جھیلنے پڑ رہے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ علم ہدایت کی لائٹ جلائے بغیر اندھیرے میں
گاری چلانے پر جو ہونا تھا سو ہو کر رہا اور ماحولیاتی بحران کے مختلف مظاہر قرآن حکیم کی حقانیت کا
مذہب ثبوت بن گئے اور انسان جاہل کتاب کائنات کے اوراق کی تحریف کی ناکام کوشش میں
کتاب الہی کے مطابق خود داستان عبرت بن گیا اور آیات اللہ کے صحیح مفہوم سے جبراً آشنا ہو گیا
اور شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے بے شمار حقائق میں سے چند پہلوؤں کی نقاب
کشائی کر دی کہ:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

یعنی عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں

سِبْهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت: ۵۳)

بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔

خامساً: پانچواں نکتہ مندرجہ بالا آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو خلیفہ اور امانت کے حامل کی حیثیت میں (احزاب: ۷۲) نیز بہ حیثیت افضل مخلوق (بنی اسرائیل: ۷۰)، رب تک بھی کائنات نے تصرفات کائنات کی اجازت دی ہو ان معاملات میں وہ مالکین کے حضور سخت جواب دہی کے لیے تیار رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ادنیٰ لغزشوں کو بھی ہاں معاف نہیں کرے گا۔

یہ چار سو سالہ تاریخ انسانی کا بڑا المیہ ہے کہ بنی آدم نے اسی ازلی دشمن آدم ابلیس کو اپنا بنا کر اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہلاکت کے سامان کر لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حضور احساسِ دہی سے غافل مغربی سائنس دانوں نے ظلم پر مبنی حالاں کہ ٹکنالوجی بہ ذاتِ خود ظالم یا مہربان ہوتی مگر جب سائنس دانوں کی نیتیں اور صارفین کے رویے بدل گئے اور ترقی براہِ حق مہو گئی تو یہ گویا ظلم پر مبنی ہی تھی، ٹکنالوجی ایجاد کی جس سے کائنات اور ماحول کے حقوق دئے اور اس سے آگے بڑھ کر خدا بیزار سائنس نے سائنس دانوں کو ایسا شتر بے مہار س کے پھل وہ ماحولیاتی بحران کی شکل میں کھا رہے ہیں اور آخرت کی سزا رہی وہ الگ، ان کا مثبت اخلاقی پہلو یہ ہے کہ سائنس داں اپنی کوتاہ علمی اور غلطی پر کم از کم متنبہ ہوئے اب اگر کوئی حکمت سے حق واضح کر دے اور صحیح رہنمائی کر سکے تو لوہا گرم ہے، بس صحیح چوٹ رت ہے۔

۶: چھٹا اہم نکتہ اس بحث کا یہ ہے کہ جب ہم مغربی سائنس پر تنقید کرتے ہیں تو دراصل بیزار نظریات، ناقص طریقہ کار اور فطرت کے تئیں مغرب کے غیر فطری رویوں پر تنقید کرتے ہیں۔ نتیجہ موجودہ ماحولیاتی بحران کی شکل میں سب کے سامنے ہے، اس کی تشریح مزید اس ہے کہ چونکہ خدا کا انکار ابدہ البدیہیات (Natural Logic) کا انکار ہے اور اس احمقانہ سے پوری انسانی زندگی فساد کا شکار ہو جاتی ہے، ناقص طریقہ کار کے ذریعہ ناپیماؤں کی

طرح ہاتھی کو ستون، رستہ، چھانچ وغیرہ سمجھنا تو بالکل مشکل نہیں البتہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہوائی جہاز (Air-bus) میں بڑی بس کا انجن لگانے پر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دور ضرور اڑ جائے مگر اس کے بعد جو حادثہ رونما ہوگا، وہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ طریقہ تخفیف (Reductionism) کو مسلمانوں نے فروغ دیا بلکہ ایجاد بھی کیا، یہ ایک تاریخی بحث ہے مگر ہمیں اسے اسلامی طریقہ سائنس کہنے میں اس وقت تک انکار ہے جب تک کہ ہم کو واضح حکم خداوندی نہ ملے، اگر یہ صحیح ہو بھی تو کیا مسلمانوں کی فطری اسلام کے کھاتے میں جانی چاہیے، تیسرا مسئلہ فطرت کے تئیں غیر فطری رویوں کا ہے، اس میں کیا ابہام ہے؟ اگر آج ہم مصنوعیات (Artificial) کو فطریات پر ترجیح دیتے ہیں تو کیا یہ غیر فطری رویہ نہیں ہے؟ کیا آج پوری دنیا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ انسان کے نوے فیصد مسائل طریقہ زندگی (Life-style) میں فطریت سے دوری کی وجہ سے ہیں، میں خود ایک حیاتیاتی سائنس داں ہوں اور یہ پڑھاتا ہوں کہ نظریہ ارتقا کے مطابق انسان اور ماحول (Environment) بہ معنی فطرت سے تعامل کے ذریعہ لاکھوں سال میں جسمانی نظام میں ہم آہنگی قرار پائی ہے، اسی طرح سارے اکوسٹم (Ecosystem) میں توازن قائم ہے، اب کیا کسی کو اس سے انکار ہے کہ دنیا میں مصنوعیات زندگی کے ہر شعبہ میں چھا گئی ہیں اور فطرت کہیں خال خال ہی نظر آتی ہے تو کیا انسانی راحت و آرام (Human Comfort) حاصل کرنے کا یہی ایک ممکن ذریعہ ہے، اگر ہم نے اریکنڈیشنر کی مثال کے ذریعہ باطل نظام حیات اور نظام سائنس کے نقصانات اسی نظام کے پیمانوں سے سمجھا دیے تو اس میں حرج کیا ہے، بلکہ عین درست طریقہ یہی ہے اور ہم پوری احساسِ ذمہ داری سے اس علم کی روشنی میں جس کے ہم ابتدا سے طالب علم رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں، ہاں آپ کو سکون و ٹھنڈک چاہیے تو اس کو اسلامی نظام کے تحت اور فطرت کائنات کے دائروں میں تلاش کیجیے، ٹکنالوجی کی ترقی سے اسلام کو کوئی بیر نہیں، بلکہ قرآن مجید کے مطابق سب سے پہلے عالم انسانیت کے ایک اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اس کی وحی کے مطابق بِأَعْيُنِنَا وَ وَحِينَا (ہود: ۳۷) ایک کشتی بنائی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا، تاکہ وہ زرہیں بنا سکیں (سبا: ۱۰-۱۱) نیز اللہ تعالیٰ نے

ماحولیاتی بحران

لوگوں اور انسانی ضرورت کی غذا (الحدید: ۲۵) قرار دیا اور اب تو متبادل ٹکنالوجی وقت
ورت بن گئی ہے اور یہ آواز مشرق و مغرب دنیا کے بھی گوشوں سے آرہی ہے۔

۷: اسی طرح ہمارے مقالہ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں سائنسی تعلیم و تحقیق کی ان میں امت مسلمہ کے لیے شاید وکالت نہیں کروں گا یا فروغ سائنس و ٹکنالوجی کے لیے عالم سر دمہری پر نہیں جھنجھوڑوں گا، میرے نزدیک سائنس بہ عنوان احلم مسلمانوں کی میراث اور ٹریک ایک دعوت و تدبر کا نتیجہ ہے (۱) اور آج امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی لیے و مقہور ہے کیوں کہ وہ جدید ٹکنالوجی سے مسلح نہیں اور وہ مغرب کی دست نگر بن کر رہ گئی سورہ انفال کی آیت ۱۶ بار (انفال: ۱۶) کی روشنی میں حسب ضرورت اور مناسب حال اسلام کے خلاف تیاری ہوتی تو وہ ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھتے، میری ان گزارشات کا مد تو اس مادیت پرستی، آرام طلبی اور تصنع و مصنوعات پسندی سے امت مسلمہ کو چھٹکارا لٹھی اور فطرت کی خوبیوں کی طرف توجہ دلانا بھی تھا، کیوں کہ انہیں غیر اسلامی نظریوں اور نے ہماری جہادی روح کو بھی سلب کر لیا ہے، اس سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ میں نے اعتدال قائم کرنے کی غرض سے افراط و تفریط پر مبنی رویوں کی نکیر بڑے زور و شور سے کی تھی تاہل آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ مقالہ میں کہیں تناقض (Self Contradiction) اور میں امت وسط کے ایک فرد کی حیثیت سے اعتدال و توازن کا حامی اور زمانہ کے ات کا علم بردار ہوں۔ (۲)

آدم کو ”علم اسماء“ سے بہرہ ور فرما کر اس خلیجان کو بھی دور کیا اور ساتھ ہی فرشتوں کو مع ابلیس لیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں جو بہ ظاہر اس حکم خداوندی پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کی علامت میں ان دو مخلوقات کو انسان کے ”تابع“ رہ کر مشیت خداوندی کے تحت ایک محدود دائرہ میں کو تصرفات دینا تھے اور ظاہر ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال بھی کرے گا، جس میں سخت امتحان تھا اور علم ہدایت عطا کرنے سے پہلے غلطی کے امکانات زیادہ تھے اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی سخت امتحان تھا اور اس میں ہمارے نزدیک ابلیس کے لیے آنا (اعراف: ۱۲) والی کمزور دلیل بھی زیادہ مناسب محسوس ہوتی ہے، بہ الفاظ دیگر علم دی یافتہ اور نور نبوت کے حامل آدم علیہ السلام کے مجبور الملائکہ ہونے میں کیا تردد ہو سکتا تھا ابلیس کی چھپی خباثت اُبل پڑنے کا امکان اسی صورت میں زیادہ تھا، جب کہ انسان نے زیادہ حقیر نظر آتا، قصہ آدم و ابلیس کو مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی، ایک اسی طرح لیتے نظر آتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن و تدبر قرآن، جلد اول)

بہی حدیث نبوی ”انتم اعلم بامور دنیکم“ کی روشنی میں سائنسی تجربات کی اجازت، جو ہمیں نہیں معلوم کہ فرمان رسولؐ سے یہ کیسے مطلب نکال لیا گیا، جب کہ یہی تو فرمایا کہ ”تم دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو“ آپؐ نے یہ کب کہا کہ تم ت کرو اور ان میں کوئی اخلاقی بندشیں بھی نہیں ہیں اور آپؐ دوسری بات کہہ بھی کیے تب کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”بعثت لائم مکارم الاخلاق“، یعنی میں اس لیے بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کروں، (موطا و مسند احمد، ابو ہریرہ)، ہماری حقیر رائے اس حدیث سے یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے امت مسلمہ کے لیے حضور نبی اکرمؐ کی بھیج م کرنے کا ایک مناسب موقع فراہم کر دیا جس کے ذریعہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپؐ باقی علوم میں امتیازی اور خصوصی ملکہ دے کر نہیں بھیجے گئے تھے، بالفاظ دیگر یہ کہ کسی نہ نبوت کو کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہاں مشیت خداوندی کو یہ کھولنا مقصود تھا، ہماری اس سید سلیمان ندوی اور شاہ ولی اللہ کی رایوں سے بھی تقویت پہنچتی ہے، علامہ نے فرمایا ملک نہیں کہ وحی اور ملکہ نبوت کے علاوہ نبی میں نبوت و رسالت سے باہر کی چیزوں

میں وہی عقل ہوتی ہے جو عام انسانوں میں ہوتی ہے اور جس میں اجتہادی غلطی کا ہر وقت امکان ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک اجتہاد کی یہی وہ دوسری قسم ہے جس میں نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کا مدار وحی و الہام اور ملکہ نبوت پر نہیں بلکہ انسانی علم و تجربہ پر ہوتا ہے“ (۵)

بہر حال تجرباتی اور اجتہادی میدان میں حضور نبی اکرمؐ کی ذاتی رائے ایک طرف اور اس میدان میں آپؐ کی حیثیت کا تعین بھی زبان رسالت ہی سے کافی و شافی ہم تک پہنچا، البتہ اسی لسان نبوت سے وحی الہی پر مبنی قرآنی احکامات تو ہمارے لیے حرف آخر ہیں جس پر کسی کلام کی گنجائش نہیں، ان قرآنی احکامات پر مزید غور و فکر کے لیے چند سوالات پیش خدمت ہیں کہ اگر قرآن انسان کو تجرباتی میدان میں آزاد چھوڑ دیتا ہے تو جیسا کہ بعض لوگ اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو کیا سوشل سائنسز اور طبیعیاتی سائنس کی تحقیقات و تجربات میں فرق کیا جائے گا، آخر آدم اسمتھ (Adam Smith) اور مارکس نے بھی تو بعض علمی، تحقیقاتی اور تجرباتی بنیادوں پر ہی اپنے معاشیات کے نظریے پیش کیے، کیا ان نظریات پر عملی تجربہ کرنے کا اسلام ترغیب و اجازت دیتا ہے نیز اگر یہ نظریے غلط ہیں تو کسی نہ کسی مرحلہ میں تو غلطی ہوئی اور آغاز تحقیق سے انجام تک جہاں تک بھی غلطی ہوئی کیا ان کی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں تحقیق و تجربہ علمی ارتقاء اور انسانی راحت و آرام (Human Comfort) کا ضامن ہے تو سوشل سائنس میں بھی علمی ارتقاء ضروری ہے اور وہی بھی اسی طرح ممکن ہے تو کیا کیسپلزم اور مارکسزم علمی ارتقاء کی علامت ہیں یا تنزل کی، اس طرح ہمیں اس حقیقت کو بھی پیش کرنا چاہیے کہ اگر علم و عقل انسان کا طرہ امتیاز ہے تو اخلاق بھی اسی کا ہی طرہ امتیاز ہے اور اگر اخلاق کے بگاڑ سے عالم انسانیت کی ہلاکت ناگزیر ہے، مگر اس کے لیے چشم بصیرت درکار ہے تو آج انسان بہ چشم سرد دیکھ رہا ہے کہ علم سائنس اور ٹکنالوجی کے بگاڑ سے ہلاکت بالکل سر پر ہے، نیز یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو علم و عقل کی بنیاد پر بڑا کہا جاتا ہے تو تجربہ کے نام پر کھلی ٹھوٹ دے دیں اور کم علموں کو اللہ کے غضب سے ڈراتے رہیں، جب کہ قرآن و حدیث کی رو سے شیطان ہر طرف سے ہماری گھات میں ہے (اعراف: ۱۷۱) ہمیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۷۰ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان تجرباتی علوم (إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ) ہی کے

میں خاص طور سے جواب دہ ہے (۶) اور اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور اس کا حصہ ”ولا تقف ما لیس لك به علم“ ہمارے خیال کو مزید تقویت فراہم کرتا ہے۔ علاوہ ایک اور تجربہ جو سائنسی تحقیقات سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں ان کریں گے کہ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے تجربات کی طرح ہمیں دوسرے خطرناک ہوں اور راست تجربہ کی بھی اجازت دے دینی چاہیے اور یہ بات ہم طنز ایا مذاہنا نہیں کہہ رہے۔ اس تلخ حقیقت پر توجہ دلانا مقصود ہے جو آج کل صنعتی ممالک غریب ملکوں میں سائنسی کے نام پر کھلے اور چھپے دونوں طرح سے کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان ہموں کی مثال دے مار دواؤں سے لے کر اصلی بم بھی مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ان تجربوں کے ذریعہ اپنی مصنوعات کی ہلاکت خیزیوں کا تماشا دیکھ کر سائنسی آنکڑے جمع کرتے ہیں، اسلام تو کجا کیا رہے ہمدرد انسانیت فلسفہ بھی اس کی اجازت دے گا؟ اب اسلام کی رو سے ایک مسئلہ قائم رہتا ہے کہ تجربہ کے بغیر علم علم نہیں ہے بلکہ وہ ظن و قیاس کی حدود سے باہر نہیں نکلتا سوائے اس کے کی حقانیت پر وحی الہی کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو تو ایسی حالت میں ”علم اور اخلاق“ کے درمیان قائم کرتے ہوئے تجربہ کی اجازت دے دینی چاہیے کیوں کہ ایک طرف کمیاتی سطح پر تجربہ کے نتائج کا تخمینہ لگانا غیر ضروری ہے تو دوسری طرف کیفیات کی سطح پر بالقوہ ہر تجربہ جو حکم (Risk) میں ہوتا ہے جس کو ایک حد تک نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سلسلہ میں قرآنی آیات پر مبنی نکات میں اشارے کیے جا چکے ہیں، لہذا علمی ضرورت، اخلاقی حدود اور انسانی ضروریات زن قائم رکھتے ہوئے تجربہ و تحقیق کو خود دینی سطح (Micro-level) پر کیا جائے، تاکہ نقصانات سے کم ہوں اور اگر یہی پیمانے اور قرآن و سنت کی کسوٹی بسطی (Macro-level) تجربات کے میں ہوں اور ظاہر ہے کہ ان میں نقصانات کے بجائے صحت و آرام کے مسائل پر تجربات درکار گے تو انفرادی و اجتماعی ضمیر کو حکم بنا کر تجربات کا تعین اور ان تجربات کی سطح کا تعین کرنا ہوگا۔

اعلم بالصواب واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔

۹- اب میرے نزدیک صرف ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ میں نے ماحولیاتی کے اسباب پر تو خاصا تفصیل جائزہ بھی لیا ہے اور قرآنی نکات بھی پیش کیے ہیں مگر اس کے

علاج و حل کے سلسلہ میں اسی مقالہ میں چند باتوں ہی پر اکتفا کر کے چھوڑ دیا ہے اور بہ ظاہر مقالہ غیر متوازن ہو گیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اولاً یہ مسئلہ ہماری طبی اصطلاح میں ایک مرض (Single Disease) کے بجائے (Multiple disease or syndrome) کی طرح ہے، لہذا میں بھی اگر مرض کی عمومی علامت (Common Symptom) یعنی درد کے لیے درد کش دوائیں (Pain Killers) تجویز کر دوں یا اور آگے بڑھ کر اعضا انسانی میں دل، گردہ اور دیگر اعضائے رئیسہ کے نظام کو درست کرنے کے لیے مختلف دوائیں تجویز کر دوں تو یہ سبب میری نظر میں تخفیف پرستی (Reductionist approach) ہی پر مبنی طریقے ہوں گے جو درست نہیں ہیں جب کہ اصل بیماری میری نظر میں کینسر سے مشابہ ہے اور اس کے لیے طریقہ علاج (Holistic approach) کے مطابق مختلف مریضوں کو الگ الگ نسخے تجویز کرنے چاہئیں لیکن وہ کسی ایک مضمون میں نہیں سما سکتے ہیں، ثانیاً میں خود کینسر پر تحقیق کرتا رہا ہوں اور ان تحقیقات کی روشنی میں میرا نعرہ (Slogan) ہے، (Prevention is better than cure) ”کینسر سے بچاؤ اس کے علاج سے بہتر ہے، یعنی میں ایسی بیماریوں کی روک تھام کا علاج سے زیادہ قائل ہوں اور روک تھام کے لیے بیماری کے اسباب پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ثالثاً ماحولیاتی بحران سارا کا سارا ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کا حل خاصی دقیق علمی بحثوں کا محتاج ہے اور میں ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے مکمل جواب دینے کے بجائے اشارے کرنے کا قائل ہوں، تاکہ ”العلم کی فطری طرز پر نشوونما ہو سکے“ اور میرا کام اس مقالہ میں اتنا تھا کہ اس سلسلہ میں جامع تعارفی کلمات کہہ دوں، تاکہ اس علمی مباحثہ کو ایک سمت فراہم کر کے لوگوں کو غور و فکر کی ایک نہج متعین کر دی جائے، اب بہت سی آرا آئیں گی اور اہل دانش ہر رائے کو مناسب وزن دے کر مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔

۱۰- اب رہا مسئلہ کا دوسرا پہلو کہ تمام سائنسی مسائل کے حل کے لیے عموماً اور اس بحران کے لیے خصوصاً میں کیا نمائندہ راہیں (Guide Lines) پسند کرتا ہوں وہ جامع شکل میں پیش کر دوں، میرے نزدیک سائنسی مسائل کے حل کے دو دائرے (Domains) ہیں، پہلا دائرہ کار فنی اور تکنیکی نوعیت کا ہے جس میں احقر دو گزارشات کے ساتھ ماہرین فن کو آزادی دینا ضروری سمجھتا ہے اور اگر یہ کہ وہ لوگ اپنے تکنیکی فن میں بجا استطاعت مہارت حاصل کریں، دوسرے

اپنی تحقیقی کاوشوں میں اپنے ضمیر کو کسی ملامت کا موقع نہ دیں اور پوری دیانت داری سے (Standard) پروٹوکال (Experimtal Protocol) کے ساتھ کام کریں اور مکمل حقائق سامنے پیش کریں اور ان میں کوئی کتر بیونت کسی خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ تحقیقات کا دوسرا دائرہ کار ہے اس میں ہم جملہ سائنس دانوں سے درخواست کریں گے درجہ ذیل امور میں خود کو بہترین انداز میں رب کائنات کے حضور جواب دہی کے لیے تیار۔

- ۱- نیت کی درستگی: جو کوئی اہم کام کریں اس میں دنیوی غرض کے بجائے انسانیت کا بڑا
- ۲- سائنسی نظریہ کی آفاقیت و درستگی پر نظر ہو نیز اپنی علمی کم مانگی کے ساتھ
- ۳- ترجیحات تحقیق و کاوش: اس میں آفاقی، ملکی، سماجی و انفرادی
- ۴- ضرورت: عالمی و لوکل،
- ۵- طریقہ تحقیق
- ۶- انسانی
- ۷- اجتماعی، کائناتی و انسانی ضرورت کی روشنی میں اس کام کا آغاز کریں،
- ۸- (Scientific Method) کے نقص و کمال پر توجہ رہے اور اس کی درستگی کے لیے کوشاں رہیں نیز
- ۹- وحی کی گنجائش اگر نکل سکے تو ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں،
- ۱۰- انسانی
- ۱۱- درستگی جو ان میں سب سے زیادہ آسان فہم ہے اور سائنسی و تکنیکی پالیسیوں کو طے کرتی
- ۱۲- کوئی ایسی تحقیق جو کسی انسانی گروہ کی حق تلفی پر براہ راست منتج ہو یا معلومات کی حد تک
- ۱۳- میں فساد یا فطرت میں عدم توازن کا ذریعہ ہو یا معروف معنی میں بد اخلاقی کو ہوا دیتا ہو یا
- ۱۴- میں بہمیت اور یا جانداروں میں ایسی نئی تخلیق کا موجب ہو جو شدید ضرورت کے زمرہ
- ۱۵- میں محض جدت پسندی کی تسکین کا باعث ہو، ایسی تمام سائنسی و تکنیکی کاوشیں قرآن مجید کی
- ۱۶- سے میل نہیں کھاتیں، لہذا ارباب حل و عقد اور سائنس دان ان سے اجتناب کریں۔
- ۱۷- اس بحث کو ختم کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کو محیط کامل (Absolute Environment) تسلیم
- ۱۸- سے متعلق اپنی حقیر رائے پیش کر دینی بھی مناسب ہوگی، جو لوگ ماحولیاتی نظام پر اسلامی
- ۱۹- سے واقف ہیں وہ بہ خوبی جانتے ہیں کہ بعض مسلم اور غیر مسلم اہل علم حضرات جن میں
- ۲۰- میں (۷) اور پی لیک (۸) پیش پیش ہیں، ان کی رائے قرآن مجید کی سورہ النساء کی
- ۲۱- میں ویں آیت ”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا“ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے،

کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی ماحول (Absolute Environment) سے عبارت ہے، انہیں رائے سے دو وجوہات کی بنا پر اتفاق نہیں کر سکتا، اولاً تو جس ماحول کی دنیا بات کرتی ہے وہ مغربی سائنس کی اصطلاح ہے اور اسی ماحولیاتی بحران سے ہماری بحث ہے ورنہ ہم تو ماحول کی تعریف ہی روحانی، علمی، معاشی، سماجی، اخلاقی اور نفسیاتی شقیں بھی شامل کرتے اور ظاہر ہے کہ سائنسی ماحولیاتی بحران میں کوئی سماجی اور اخلاقی بحران کا ذکر تک نہیں کرتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حقیقی ماحول (Absolute & Real Environment) کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جملہ صفات (Attributes) کے ساتھ اس تعریف میں شامل ہوگا جس میں بے شمار ذاتیں ہیں کم از کم ”ہمہ اوست دیگرے نیست“ اور ”نیچر (Nature) ہی خدا ہے، جیسے غیر اسلامی نظریات سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے نیز خدا تعالیٰ اس طبعیاتی سائنس کے محدود دائرہ میں بھی آجاتا ہے جس میں مابعد الطبیعیات اپنی اہمیت کھودیتی ہے، لہذا جب تک سائنس کی تعریف اور ساخت تبدیل نہیں ہوتی اور ماحول کی تعریف اور اس کا دائرہ کار نہیں بدل جاتا نیز جب تک ماحولیاتی مسائل میں سماجی، روحانی اور اخلاقی مسائل شامل نہیں کیے جاتے ہم ”محیط“ کو اس کے لغوی معنی میں اور اللہ تعالیٰ کو قرآنی اصطلاح میں ”محیط“ مانتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ”شان محیط“ کو سائنس جدید کی تنگ دامانی اور کجی سے آلودہ نہیں کریں گے، یہ غرض محال اگر یہ ہماری شرائط پوری ہو بھی جائیں تو بھی یہ مسئلہ بحث طلب رہے گا، کیوں کہ یہ خالص فلسفیانہ مسئلہ ہے اور اس میں خالق و مخلوق کے التباس کا اندیشہ باقی رہے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سائنسی پالیسی ساز اور سائنس دان اسلامی نظریہ کائنات و ماحول اور اسلامی اقدار کی روشنی میں سائنس کو اسلامائز (Islamize) کرنے کو وقت کی ضرورت سمجھیں (۹) جیسا کہ دیگر مسائل حیات میں مثلاً اسلامی بینکنگ میں مغربی اہل علم نے سوچنا شروع کر دیا ہے، مزید برآں قرآنی آیات اور سیرت رسول سے تحریک حاصل کرتے ہوئے وہ ایک متبادل ٹیکنالوجی قائم کریں اور غیر اسلامی اقدار پر مبنی اور دنیا کے لیے خصوصاً اور کائنات کے لیے عموماً مضر اور تخریبی ٹیکنالوجی اور اشیاء سے دست بردار ہو جائیں اور ان پر کلی طور پر بندش (Ban) لگا دیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دین ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی میراث اور دین فطرت ہے اور اسی کے قائم کرنے

انسانوں کی حقیقی فلاح ہے جو اس دنیا سے آخرت تک محیط ہے اور اس کی پوری برکات تو تب ہی ظاہر ہوں گی جب کہ اسلام انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ پر قائم ہو جائے۔ (۱۰)

حواشی و مراجع

- (۱) عبد الرشید اگوان کی تالیف "Islam & the Environment" اور ٹی کنیال کی تالیف "Environmental Pollution" ملاحظہ ہوں۔ (۲) تھامس کھن کی کتاب "Structure of Scientific Revolution" اور ریاض کرمانی صاحب کا مقالہ "Epistemological Foundations of Islamic Science" مطبوعہ MAAS J. Islamic Science, Aligarh، ۱۹۸۷ء، شمارہ ۳، صفحات ۲۱ سے آگے، اسی میگزین کے شمارہ ۵، ۱۹۸۹ء، صفحات ۶۸ تا ۷۱ ملاحظہ ہوں۔ (۳) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "قرآن اور سائنس" شائع کردہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ، جنوری۔ مارچ ۱۹۸۳ء اور اسی مضمون کا عربی ترجمہ "الاسلامی لکھنؤ کے تیسرے شمارے ۱۹۸۳ء میں احقر کا نام صرف مسعود احمد لکھا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ (۴) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "حقیقی ترقی کے اسباب اور اسلام" شائع کردہ برہان نئی دہلی، شمارے اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۸۲ء، نیز الحق پاکستان۔ (۵) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "سائنسی تحقیقات کا قرآنی محرک" شائع کردہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ، شمارہ جولائی۔ ستمبر ۱۹۸۳ء، ملاحظہ فرمائیں۔ (۶) سید سلیمان ندوی کی معرکہ الآراء "سیرۃ النبی" ج ۳، لاہور (۱۹۹۱ء): الفیصل ناشران کتب، ص ۸۳ ملاحظہ فرمائیں۔ (۷) سید مسعود احمد "حصول علم میں حواس خمسہ کا رول۔ قرآن حکیم کی روشنی میں" شائع کردہ ششماہی علوم القرآن، شمارہ ۲، ۲۰۰۶ء۔ (۸) سید حسین نصر (S. Hussein Nasr) مضمون بہ عنوان "Islam and Environmental Crisis" شائع کردہ MAAS Journal of Islamic Science, Aligarh، ۱۹۹۰ء، ج ۲، ص ۵۲ تا ۵۳۔ (۹) پی لی (P. Lake) کتاب بہ عنوان "Physical Geography" میکملن اینڈ کمپنی کلکتہ، ص ۱۲ تا ۱۳، لکھیے W. Chittick کا مضمون بہ عنوان "God surrounds all things: An Islamic Perspective on the Environment" شائع کردہ جریدہ "The World and I"، شمارہ جون، ۱۹۸۶ء۔ (۱۰) سید مسعود احمد مضمون بہ عنوان "قرآن کا تصور علم" شائع کردہ مجلہ آیات، ناشر CSOS علی گڑھ، شمارہ جنوری۔ اپریل ۱۹۹۲ء، سن مشل (Stephens Mitchel) کا مکتوب جو مابعد جدیدیت کو سمجھنے میں اہمیت کا حامل ہے انٹرنیٹ پر journalism.nyu.edu/faculty/files/Stephens-postmodern.pdf پر دستیاب ہے۔

"We are all post-modern now (2007)"

عصر رواں میں شبلی کی معنویت

ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب

علامہ شبلی نعمانی کو رخصت ہوئے قریب قریب ایک صدی کا عرصہ گزرنے کو آیا لیکن یہ عجب شخصیت تھی جو اپنے حیات بخش افکار و خیالات کے ذریعہ نئی صدی میں بھی ایشیا میں امن و اتحاد کے لیے کام کرنے والوں اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے آرزو مند افراد اور اداروں کے لیے سرچشمہ توانائی بنی ہوئی ہے، انہوں نے انیسویں کے آخری عشروں میں جب کہ ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا تھا اور مغرب سے ذہنی و فکری مرعوبیت کی سیاہی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی، اپنی تحریروں سے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا اور ذہنی مرعوبیت کے دلدل سے نئی نسلوں کو نجات دلانے کی کوشش کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اس وقت جب کہ کارلائل، آرنلڈ ہکسل وغیرہ کے حوالوں کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے نزدیک کوئی بات معتبر نہ تھی، شبلی نے مسلمانوں کے اندر تاریخی شعور بیدار کیا، وہ تاریخی شعور جسے مغرب نے مسلسل ان کی تاریخ و تہذیب کو داغ دار بنا کر ان کے اپنے ماضی پر اعتماد کو کھرچنے کی مسلسل کاوشیں کی تھیں، اس وقت کے مصنفین بالعموم مغرب پر مشرق کی برتری کی بات زبان پر لانا تو درکنار اس رخ پر سوچنا بھی لاعامل تصور کرتے تھے، شبلی نے انگریزی علوم و فنون اور تہذیبی رنگ و روغن سے مرعوبیت کا بیت ٹھکرت اپنی قلم کی جنبشوں سے پارہ پارہ کر دیا، شبلی کے اندر غیر معمولی بیباکی و جرأت تھی، اہل یورپ نے مسلم سلاطین، علوم اسلامیہ اور پیغمبر اسلام و اصحاب رسول کے اندر عیوب نکال کر ان کی صورت کج کرنے کی بھرپور کوشش کی تھیں، مسلمانوں کی اس وقت کی نسل خود اپنی تاریخ پر شرماتے لگی تھی اور خود اپنے اسلاف پر حقارت کی نگاہ ڈالنے لگی تھی، اس احساس کمتری کے جھاڑ جھنکار کو علامہ

ابوبکر امجدی کرنگر، یوپی۔

کر دیا اور یورپ کی علمی بالادستی کے رعب داب کا پردہ چاک کر دیا، مستشرقین کے کمزوری اور غلطی کو چن چن کر تلاش کیا اور اسے دنیائے علم و دانش کے سامنے رکھ دیا، کو یعنی جدید تمدن کی مصنوعی چمک دمک سے نجات دلانے اور اپنی اقدار و روایات پر کمرانے کی کوشش شبلی کے بعد علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان میں شبلی کے جانشین علامہ سید سلیمان ندوی وغیرہ نے جاری رکھی اور صاف صاف کی ہے۔

رہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضری یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے شبلی کا یہی تیور آج بھی نئی صدی میں خود دار و ہوش مند اہل قلم کو توانائی عطا کر رہا ہے جو استعماری عزائم اور اس تہذیب کے فتنہ و فساد اور ذہنی آوارگی اور انسانیت عامہ کی کاوشوں سے بیزار ہیں۔

شبلی ایک بیدار مغز اور باخبر انسان تھے، وہ جس دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ ہندوستان غلامی کا عہد تھا، ترکی کی حکومت ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ رہی تھی، ہندوستان میں مغربی سیاسی، تہذیبی شکنجہ لوگوں کو بے دست و پا بنائے ہوئے تھا، اس عہد میں خالص طبقہ رکھنے والا یہ دلیر انسان اپنی قوم اور ملت کو سیاسی اعتبار سے بیدار ہونے اور اپنے لیے جدوجہد کرنے کا پیغام دے رہا تھا، مولانا سلیمان ندوی رقم طراز ہیں:

”سیاست کا باب مولانا کے قلم کا موضوع نہ تھا تاہم وہ سیاست کے

بیشہ و لدادہ رہے لیکن ان کی سیاسیات کا یہ رتبہ بھی حقیقت میں ان کے کلامیات کی وسعت کا ایک جز ہے یعنی اسلامی تمدن، اسلامی تاریخ، اسلامی علوم و فنون سے جو شغف تھی، اس کا فطری اقتضایہ ہونا چاہیے کہ ان کو اسلام کی حکومت عزیز ہو اور جی چاہتا ہو کہ وہ کتابوں میں جس کی تصویر دیکھتے رہتے تھے، اس کو مجسم بھی دیکھ سکتے، دوسری طرف چمن اسلام کے پھولوں کو جن گستاخ ہاتھوں نے نوچ ڈالا ان کی طرف سے ان کو پورا انحراف ہو، یہی ان کی سیاست تھی۔“ (شیخ عطاء اللہ،

مقالات یوم شبلی۔ شبلی ایک بین اسلامیت، اردو مرکز، لاہور، ۱۹۶۱ء)

ایک طرف وہ یورپ کی علمی سرپرستی کے لیے سراپا سپاس تھے، دوسری طرف یورپ کی دست برد سے ہمہ تن فریاد، شبلی جہاں ملکی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے وہیں عالمی سطح پر ملت کی نشاۃ ثانیہ کے آرزو مند اور بین اسلامزم کے حامی، ۱۹۱۲ء میں جنگ بلقان کے بعد یورپ کے مظالم کو دیکھ کر وہ مغرب سے جو حسن ظن رکھتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، اسی زمانہ میں انہوں نے اپنی مشہور نظم ”شہر آشوب اسلام“ لکھی جس میں وہ فریاد کناں ہیں ہے۔

کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو یہ ظلم آرائیاں تاکے یہ حشر انگیزیاں کب تک کہاں تک لو گے ہم سے انتقام فتح ایوبی دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سماں کب تک سمجھ کر یہ کہ دھندھلے سے نشان رفت گاہاں ہیں ہم منادؤ گے ہمارا اس طرح نام و نشان کب تک زوال دولت عثمان زوال شرع و ملت ہے عزیز و فکر فرزند و عیال و خانماں کب تک آج تقریباً سو سال بعد بھی یہ اشعار ہمارے دل کی آواز ہیں کہ آج بھی ہم امریکا کی

چہرہ دستیوں کے خوفناک مناظر مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، وقار عظیم کے الفاظ میں:

”یہ آواز ایک صاحب بصیرت مورخ کی بھی ہے، ایک حق پسند

سیاسی مبصر کی بھی اور ایک بے باک شاعر کی بھی، جس نے تاریخ اور سیاست کے

حقائق کو شاعری کے سانچے میں ڈھالا ہے اور شاعر کو مصلحت کی راہ چھوڑ کر حق

گوئی کا مسلک اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔“

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے شبلی کے اس کارنامے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے:

”مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی

کوشش کے سلسلہ میں مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا،

جنہوں نے الہلال کی نظموں اور مسلم گزٹ کے مضامین کے ذریعہ برطانیہ کی

وفاداری کی پالیسی اور مسلمانوں کی کمزور سیاست پر سخت تنقید کی اور تعلیم یافتہ

طبقہ کے ذہن کو متاثر کیا۔“ (ہندوستانی مسلمان، مجلس تحقیقات، لکھنؤ، ۱۹۶۱ء،

ص ۱۷۳)

شبلی نے ۱۹۱۲ء میں نہایت بصیرت افروز طویل مضمون بہ عنوان ”مسلمانوں کی پولیٹیکل

تحریر کیا جو قسط وار مسلم گزٹ لکھنؤ میں شائع ہوا اور جس کی پانچویں اور آخری قسط ان کی بعد منظر عام پر آئی، اس مضمون کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں شریک ٹریک دی اور سیاست میں عدم شرکت کی پالیسی پر تنقید کی، وہ سرسید کے سیاسی نظریے کے جو منفی انداز کا تھا اور جو برطانیہ کو خوش رکھنے پر مرکوز تھا، شبلی کو اس پر افسوس تھا کہ یہ ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی ہم کو پولیٹکس کے قابل بننا ہے، اس قدر دہرائے گئے تھے کہ گدے میں سرایت کر گئے، ہر مسلمان بچہ ان خیالات کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور تمام مراحل میں ساتھ رکھتا ہے، شبلی کے نزدیک:

”اس سیاسی رویہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی عام جماعت میں جب

پالیٹکس کا نام آتا ہے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا نوجوان تعلیم یافتہ گراموفون کی طرح ان الفاظ کو دہراتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدوجہد، سعی، کوشش، حوصلہ مندی، قوت عمل، سرگرمی، جوش اور ایثار نفس کے لحاظ سے سناٹا چھا گیا۔“ (مسلمانوں کی سیاسی کروٹ، مقالات شبلی، ج ۸، قومی و خبری مضامین کا مجموعہ، معارف پریس، اعظم گڑھ، ص ۱۵۸)

شبلی ایک مفکر و مجتہد تھے، وہ پرانی لکیر پینے کے قائل نہ تھے اور نئے حالات کے مطابق نانا ضروری سمجھتے تھے، چنانچہ سرسید سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

”کیا ہماری تمام عقل و سمجھ، دل و دماغ، تجربہ و مشاہدہ، جذبات و حساسات، سب اس لیے بیکار ہو جانا چاہیے کہ کسی ریفارمر نے کسی زمانہ میں اس قسم کی تعلیم دی تھی۔“

علامہ شبلی کی ۱۹۰۹ء میں رفاہی اسکیم سامنے آئی تو اس سے اختلاف ظاہر کیا، اس اسکیم شماری کی نسبت مسلمانوں کی تعداد کو نسل میں کچھ زیادہ معین کرنے کی بات کہی گئی تھی، بال میں اس ترمیم کے باوجود مسلمان مائٹاریٹی میں رہیں گے، شبلی کے خیال میں سیاسی بیداری اور ملک کے مستقبل کی تعمیر میں ان کا قائدانہ کردار ہی اس مسئلہ کا واحد حل ہے۔ اس طرح مسلمان مائٹاریٹی ہونے کے باوجود اپنی قدر و قیمت تسلیم کر سکتے ہیں، انہیں

علی گڑھ سے شکوہ تھا کہ اس نے جہاں مولانا محمد علی، سجاد حیدر یلدرم اور ظفر علی خاں جیسے صحافی، انکار پرداز اور دلیر افراد کو جنم دیا وہیں بدرالدین طیب جی و سید علی امام جیسے سیاست دانوں کو منظر عام پر لائے، شبلی کے خیال میں جسم کے جس حصہ کو استعمال نہیں کیا جاتا وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، انہوں نے سرسید کے اس خدشہ کو غلط ثابت کیا کہ اگر کوئی مسلمان کنسل میں کام کرنے کا اہل نکل بھی آئے تو اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنی جیب سے روپیہ خرچ کر کے کلکتہ اور شملہ میں قیام کر سکے، وہ لکھتے ہیں کہ:

”کاش آج سرسید زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ایک مسلمان نہیں کئی

اور کئی سے بھی زیادہ کلکتہ اور شملہ کا سفر کرتے ہیں اور ہفتوں وہاں موجود رہتے ہیں اور ہر قسم کے مصارف برداشت کرتے ہیں۔“ (مسلمانوں کی پولیٹیکل

کروٹ، ص ۱۶۸)

شبلی انسانیت کی ادنیٰ و اشراف میں تقسیم کے بھی مخالف تھے اور اسلام کے انسانی مساوات کے اصول پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جاگیردارانہ طرز فکر کو اسلامی روایات کے خلاف قرار دیا اور نئے عہد میں اسے بدلنے پر زور دیا، انہوں نے سرسید کے اس خدشہ پر کہ اگر حکومت نے مقابلہ کا امتحان ہندوستان میں رائج کر دیا تو یہاں ادنیٰ درجے کے لوگ اشراف پر حکومت کریں گے، طنز کیا کہ:

”اس وقت تمام چھوٹی ذاتوں کے لوگ اعلا عہدوں پر پہنچ گئے ہیں

اور بڑے بڑے تیس مار خانوں اور نسل تیمور اور آل ہاشم نے ان کے آگے

گردنیں جھکا دیں۔“ (ص ۱۶۸)

جناب مظہر مہدی کے الفاظ میں شبلی نے سرسید کی سیاست کو بدلے ہوئے حالات میں فرسودہ قرار دیا، اس لیے کہ جو شمع رات کے وقت جلائی جائے وہ دن میں رہنمائی نہیں کر سکتی، اگرچہ سرسید کی دلیری کی بھی تعریف کرتے ہیں، شبلی مسلم لیگ کی سیاست کو بیکار چیز سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظریاتی بنیادیں شملہ ڈیپوٹیشن کی سیاسی فہم پر تھیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملکی حقوق ہندوؤں نے اپنی تیس سالہ سیاسی جدوجہد سے حاصل کیے ہیں اس میں مسلمانوں کا حصہ

عصر رواں میں شبلی کی معنویت

دیا جائے، شبلی نے اس کیفیت کو اپنی نظم ”کفران نعمت“ کے ان اشعار میں پیش کیا ہے۔
 کانگریس کو شیر سے اور لیگ کو لومڑی سے تشبیہ دی ہے، شبلی نے لیگ کو متوجہ کیا کہ ان
 پنا نصب العین قرار دے جن پر ملک کی قسمت کا فیصلہ موقوف ہے، مثلاً کاشت کاروں
 کسانوں کا مسئلہ لیکن وہ بڑے بڑے تعلقہ داروں اور زمین داروں سے مربوط تھی، اس
 طرف توجہ نہ کی گئی، نوآبادیاتی نظام کی مضرتوں پر ان لوگوں کی نگاہ نہ تھی، دوسری طرف
 روں اور غریب کسانوں کے احوال پر شبلی کی گہری نگاہ تھی جو فاقہ کشی کے شکار تھے،
 مشورہ دیا کہ مشترک مسائل میں لیگ کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، انہوں
 بیداری کے لیے اردو زبان میں سیاست کی مشہور کتب کا ترجمہ کرنے کا مشورہ دیا،
 عوام سے ذاتی روابط قائم کرنے اور ایسے کتابچے شائع کرنے کا بھی مشورہ دیا جو دلائل
 و اعداد پر مبنی ہوں۔“ (ایضاً، ص ۱۸۳)

شبلی کا خیال تھا کہ برطانوی سامراج کے اصل چہرے کو سامنے لانے کے لیے عوام میں
 پیدا کرنا وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے جس کی خاطر شبلی عوام کو نظری سیاست اور عملی
 سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ (بحوالہ اردو دانشوروں کے سیاسی میلانات، ص ۱۷۰)
 شبلی اپنے ان احساسات کو اپنی نظم ”مسلم لیگ“ میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔
 سے میں نے کہا کالے حضرت کبھی تو جا کے ہمارا بھی ماجرا کہیے

لی پریشانیاں بیاں کیجیے فسانہ ستم و جور ناراوا کہیے
 پولس کا کیجیے اظہار مقدمات کے حالات فتنہ زاکہیے
 یہ جو کچھ کہ کاشت کاروں پر یہ داستان المناک و غم فزا کہیے
 و قدح کی بھی کیجیے جرأت جو بات بات پہ ہر بار مرجبا کہیے

ملی سیاست کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر رکھتے تھے، ان کے خیال میں ”پالیٹکس
 سے بڑا جذبہ ہے، وہ مذہب کے برابر طاقت رکھتا ہے، وہ انسان کے تمام جذبات کو
 اس سے تمام قوتیں مشتعل ہوتی ہیں، وہ انسان میں ہر قسم کا ایثار و خود فروشی پیدا کر دیتا
 (ایضاً، ص ۱۷۹)

عصر رواں میں شبلی کی معنویت

شاید ایک مظلوم و محکوم ملک کے باشندوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے
 سیاست کی یہ مناسب تعریف تھی، شبلی کی تقریباً ساری نظمیں سیاسی رنگ و آہنگ میں ڈوبی ہوئی
 ہیں، یہ ان کی سیاسی بصیرت کی نماز ہیں، مسجد کانپور کے حادثہ پر ان کی نظم ”ہم کشندگان معرکہ
 کانپور ہیں“ جنگ طرابلس و بلقان پر ترکوں سے خطاب، شہر آشوب اسلام، علمائے زندانی، خیر
 مقدم ڈاکٹر انصاری وغیرہ سب سامراج مخالف سیاسی شعور اور غیر معمولی ملی و وطنی جذبہ کے تحت
 وجود میں آئیں، شبلی کو افسوس تھا کہ بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمان سیاسی طور پر غفلت کے
 شکار تھے، شبلی نے ان صحافیوں اور لیڈروں کی سخت مذمت کی جو ہندوؤں، مسلمانوں میں تفریق و
 نفاق کا بیج بوریے تھے۔

شبلی کوئی دنیا میں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے نقیب تھے،
 بقول خورشید الاسلام

”حالی و شبلی دونوں اس لائق ہیں کہ ہم ان کے سامنے سر نیاز جھکائیں
 انہوں نے نئی دنیا میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نئی تعمیر میں
 حصہ لیا، انہوں نے مرثیے بھی لکھے اور روایات کے چہرے سے گرد و غبار بھی
 ہٹایا اور مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا کیا جس سے تقدیر بدلی جاتی ہے۔“

(تحمیدیں، ص ۵۹)

یہ سچ ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو اخلاقی و روحانی اعتبار سے سرفراز کرنا تھا، وہ بیشک
 ماضی کی روایتوں پر حال کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے نزدیک ماضی تو ہمت کا مجموعہ نہیں تھا،
 شبلی نے سرکارِ دو عالم سے لے کر مسلمانوں کی تاریخ کے مختلف ادوار کی یادگار شخصیتوں تک کے
 کارناموں کو قوم کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ بیسویں صدی میں ان کی ضرورت و اہمیت کو
 از سر نو محسوس کیا جانے لگا، خورشید الاسلام صاحب کا یہ خیال درست ہے کہ وہ ماضی کو زندہ قوت
 مان کر حال پر فتح پانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ بات غلط ہے کہ شبلی زمانے کا ساتھ دینا نہیں
 چاہتے تھے یا شبلی پرانی بنیادوں پر پرانے نقشوں کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے تھے، شبلی حالی سے کم
 حقیقت پسند نہ تھے، وہ مغربی تہذیب سے مرعوبیت ختم کرنے کے لیے اپنی ملت کے مذہبی جوش

رنا چاہتے تھے اور اس پر انہیں فخر تھا، وہ انگریزی داں طبقہ کے بارے میں خوش گمان نہ تھے کہ اس کی بے حد مکروہ صورت انہوں نے دیکھی تھی، اپنے ایک خط میں مولوی محمد مسیح

”معلوم ہوا کہ انگریزی خواں فرقہ نہایت مہمل فرقہ ہے، مذہب کو جانے

وہ خیالات کی وسعت، سچی آزادی بلند ہمتی، ترقی کا جوش برائے نام ہے۔“

اس کا ایک اور نمونہ پروفیسر خورشید الاسلام کے ان افسوس ناک تاثرات میں نظر آتا ہے

”شبلی پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے اہل مذہب کے بارے میں ظاہر کیے ہیں:

”علامہ شبلی کی برادری کے کسی رکن نے بھی تلاوت قرآن کی مدد سے

آج تک کوئی نظریہ زمین آسمان کے بارے میں قائم نہیں کیا، اگر یہ سانحہ ہوا ہے

وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔“ (تحفیدیں، ص ۵۰)

پچارے خورشید الاسلام اب دنیا میں نہیں رہے لیکن افسوس تلاوت قرآن نے صدیوں

انسان کے مقدرات کی تزئین اور تسخیر کائنات کے ولولہ سے انسانوں کو مرشار کرنے کا

بجام دیا ہے اسے سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہ کی، خدا ان کو معاف کرے کہ وہ یہ سمجھ

پردازی سے حیات و کائنات کی گرہ بھی کھل سکتی ہے۔

شبلی کی نئے عہد میں معنویت کو سمجھنے کے لیے ان کے علمی کارناموں کے ساتھ ان کے

خاصی مدد ملتی ہے جن میں ان کی شخصیت بے نقاب ہوئی ہے اور ایک روشن مستقبل کی

لیے ان کے عزائم اور ارادے واضح گف ہوتے ہیں، بیسویں صدی کے ابتدائی عشرہ میں

ملف حصوں میں آریہ سماج کے کارکن دور دراز کے علاقوں میں مسلمانوں کی کم علمی و

نامدہ اٹھا کر انہیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے، شبلی اس فتنہ کے تدارک

روری سمجھتے تھے کہ مسلم عوام میں تعلیم عام کی جائے، تاکہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ سے صحیح

فاس ہو سکیں، شاید یہ بات ہر دور کے لیے درست ہے کہ جب جب لوگوں پر جہالت

پڑے ہیں، حق کی روشنی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، شبلی بے چین تھے کہ

شان دار ماضی سے ہماری نئی نسلیں پوری طرح روشناس ہو سکیں، علی گڑھ سے اپنے

زمانہ پروفیسری مولوی حکیم محمد عمر کو لکھتے ہیں کہ مدرسۃ العلوم میں کس جوش خروش کے ساتھ نماز ادا کی

جاتی ہے اور سرسید کی آئین بالچکر کی گونج مذہبی جوش کی رگ میں خون بڑھا دیتی ہے، ”میں کبھی

کبھی اسلام پر لپکھ رہتا ہوں، مجھ کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نئی زندگی کے پیدا ہونے میں میرا بھی

حصہ ہے اور اس جوش مذہبی کا برا ہیختہ کرنا میری قسمت میں بھی تھا،“ پھر وہ اپنے وطن عزیز کے

ان نوجوانوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو ترقی و لیاقت کا طرہ فخر صرف لامذہبی کو سمجھتے ہیں، شبلی

نے اس زمانہ میں اشاعت اسلام کے لیے اپنے احباب کو متوجہ کیا اور خود بھی کئی مقامات کے

دورے کیے، حبیب الرحمان خاں شروانی کے نام اپنے مکاتیب میں اس سلسلہ میں اپنی مشکلات

کا ذکر کرتے ہیں، ایک خط میں رقم طراز ہیں:

”بڑی مشکل ہے کہ دیہات میں جا کر تلقین اسلام کرنے والے واعظ

نہیں ملتے، اس کا کیا علاج ہوگا، اشاعت اسلام کی کاروائی تمام تر اس پر موقوف

ہے۔“ (انتخاب مکاتیب، ص ۱۹۶)

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”اشاعت اسلام کے لیے مجھ کو خود ایک بار دورہ کرنا ہے۔“ (ص ۱۹۵)

عماد الملک بلگرامی نے قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں شروع کیا تو شبلی نے ایک

مکتوب میں اس پر خوشی ظاہر کی، ارتداد کو روکنے کے لیے شبلی کی فکر مندی منشی محمد امین زبیری کے

نام ۱۷/۱۱/۱۹۱۲ء کے مکتوب سے ظاہر ہوتی ہے، زبیری صاحب بھوپال میں مہتمم دارالانشا

تھے ”میں آج کان پور روانہ ہوتا ہوں، نو مسلموں پر آریہ جو جال ڈال رہے ہیں وہ سخت خطرناک

وجہ تک پہنچ گیا ہے، اس غرض سے تمام اضلاع میں دفاعی انجمنیں اور دیہات میں مکاتب قائم

کرنا مقصود ہے لیکن چوں کہ گرمی سخت ہو رہی ہے، اس لیے یہ دورہ مختصر ہوگا، اسی طرف سے

بھوپال آؤں گا، سیرت نبوی کا کام باضابطہ بارش سے شروع ہوگا، یہ بھی خیال ہے کہ یہ کام کسی

طرح دو برس میں انجام نہیں پاسکتا، اس پر مستزاد یہ ہے کہ ایک آنکھ میں پانی اتر رہا ہے، اس لیے

جلدی کرنا ہے۔“

شبلی کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آنے والے طوفان کو آنکھوں سے دیکھ

اور آرزو مند تھے کہ انسان دوستی اور عدل و مساوات کے پاسبان مذہب اسلام کے بارے میں پیدا کرنے والوں کا تذکرہ مثبت اقدامات کے ذریعہ کیا جائے، حبیب الرحمن انی کو ۱۹۱۲ء میں لکھتے ہیں:

”ادھر اشاعت اسلام کی یہ حالت ہے کہ بیسوں خطوط اور رپورٹیں آرہی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں نو مسلم ارتداد کے خطرہ میں ہیں، آریوں کی مقامی کمیٹیاں جاہل جاد یہات میں قائم ہوتی جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے، کہاں کہاں واعظ مقرر کیے جائیں، کہاں کہاں مکتب قائم ہوں، یہ تو سلطنت کا کام ہے“ (انتخاب مکاتیب ص ۱۹۷)

شبلی کی پوری زندگی سراپا حرکت و عمل تھی اور ان کا ہر ہر لمحہ علم و حکمت کا چراغ جلانے کے تھا، وہ مغرب کے علم و حکمت میں اسلام کی روح ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ خالص مادیت کو اسلام کی روشنی میں منور ہو سکے، وہ اپنے عہد کے نامور اہل علم کی جو اسلامی بیداری کے عمل میں تھے، مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے تھے، مولانا آزاد نے جب ”الہلال“ کا ایک مشن خریک کی شکل میں کلکتہ سے آغاز کیا تو شبلی بے حد خوش ہوئے، مولانا آزاد کو ۲۰ مارچ کے مکتوب میں لکھتے ہیں:

”آپ نے بہت اونچا نصب العین رکھا ہے ورنہ جی یہ چاہتا تھا کہ سب طرف سے صرف نظر کر کے وہیں آ رہتا اور آپ کے ساتھ مل کر کوئی ضروری خدمت انجام دیتا، اس وقت مسلمان سخت پراگندہ اور پریشاں حال اور پریشاں عمل ہو رہے ہیں، کسی خاص مرکز پر ان کو لانا ہے ورنہ ہر طرف بھٹکتے بھٹکتے آخر بالکل برباد ہو جائیں گے۔“ (انتخاب مکاتیب ص ۲۰۱)

بلقان کی جنگ کے وقت شبلی ترکوں کی اعانت ہندوستانی مسلمانوں کے لئے فرض میں تھے، یہی وہ مرحلہ تھا جب کہ ہندوستانی عوام میں ایشیا کے دوسرے حصوں میں مظلوموں کے لئے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا، شبلی ظفر علی کو لکھتے ہیں:

”زکوں کی جان مینڈھے سے کم ہے، یہاں جلے میں میں نے چند شعر پڑھے تھے۔
مراش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جاں کب تک
نکرتا جاتا ہے شیرازہ اوراق اسلامی چلیں گی تند باد کفر کی یہ آندھیاں کب تک
دنیوں کو گھلے ہے آسمان سے خشک سالی کا ہم اپنے خوں سے پیچیں گے ان کی کھیتیں کب تک
جو ہرت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کہاں جائیں کہ اب امن و امان شام و نجد و قیرواں کب تک
شبلی نے اس وقت جراند اسلامیہ کے نام اپنے بیان میں ترکوں کی اعانت کو اس وقت فرض میں قرار دیا تھا، اسی زمانہ میں ترکی کی حکومت مدینہ میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنا رہی تھی اور شبلی اس سلسلہ میں فکر مند تھے، اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں کیا ہے، پروفیسر عبدالباری کو ۱۰ جون ۱۹۱۳ء کو رقم طراز ہیں:

”بھائی میں تو اب چراغ سحر ہو رہا ہوں، تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، میں اپنے عیوب کو سب سے بہتر جانتا ہوں لیکن علمی مذاق پھیلا نا اپنا کام سمجھتا رہتا ہوں، سخت افسوس یہ ہے کہ ہر حیثیت سے زمانہ میں خربازاری بڑھ گئی ہے، نیک و بد کی تمیز مطلق نہیں۔“ (انتخاب مکاتیب)

شبلی کی روشن خیالی اور فکر و عمل کی ندرت اور ولولہ انگیزی سے بہت سے لوگ بیزار تھے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کے سب سے اہم کارنامے یعنی برت النبی پر بھی اعتراضات کیے جا رہے تھے، شبلی اس کا ذکر ایک خط میں کرتے ہیں:

”آج کل کے ریاکاروں نے دوسروں سے بدگمان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ تراشے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فلاں شخص میں روحانیت نہیں، فلاں شخص عالم ہے لیکن دین دار نہیں لیکن ان ہی دین داروں کو مہینوں دیکھا ہے کہ نماز فجر کبھی نصیب نہیں ہوئی، یقین فرمائیے زمانہ کی خربازاری دیکھ کر زندگی و بال معلوم ہوتی ہے، خواص تک عوام بن گئے ہیں، حق و باطل کی تمیز کا مادہ مصلوب ہے۔“ (شبلی، ۲۹ مئی ۱۹۱۳ء بنام ابوالکمال سید عبدالحکیم دستوی)

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”قوم میں جب نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، اس کو خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ خدا صفا کرے گی، جب علم نہیں رہتا اور حسد و رشک کے سوا اور کوئی جوہر موجود نہیں ہوتا تو لوگ اس قسم کی باتیں کہہ کر اپنا دل خوش کرتے ہیں اور لوگوں کو بدگمان بناتے ہیں۔“ (ص ۲۰)

شبلی کو قوم کی تعلیمی صورت حال کی جس قدر فکر تھی وہ اس عہد کے کم اہل علم و معارف قوم مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کی راہ کا اصل روڑہ ان کے نزدیک مسرفانہ طرز حیات تھا، مولوی روی کو اپنی وفات سے چند روز پیشتر لکھتے ہیں:

”میں تیس برس سے مسلمانوں کی حالت پر غور کر رہا ہوں، خوب دیکھا، اصل ترقی کا مانع وہی گراں زندگی ہے جو سید صاحب سکھا گئے ہیں، ہندو اسی سے بازی لے گئے اور قیامت تک لے جائیں گے، میں اپنے مصارف برابر گھا رہا ہوں، سرمائی کچھ نہیں بنوائی، پرانی چھینٹ کی اچکن اس سال کو ختم کر لے جائے گی، بھائی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے کیا ہوتا ہے جن لوگوں میں برسوں آدمی رہ چکا ہو اور رہے گا وہاں ظاہری ٹیپ ٹاپ محض بیکار ہے۔“ (انتخاب مکاتیب، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، لاہور، ۱۹۵۸ء، ص ۲۳۱)

شبلی نے اپنے عہد شباب ہی میں اپنے خط میں تعلیمی اداروں کے قیام کی مہم شروع کی، ۱۸۸۳ء کو شبلی کی کوششوں سے اعظم گڈہ میں نیشنل اسکول قائم کیا گیا، اسی زمانہ میں مائیکل محمد اسحاق کو لکھتے ہیں کہ تم کو ان پہلوؤں پر لحاظ رکھنا چاہیے:

۱۔ نیشنل اسکول کا قائم رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ۲۔ کیا بہ لحاظ حالات موجودہ اور اندہ وہ مستقل طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ ۳۔ ہماری قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان جن میں تم اند پایہ پر ہونے کا حق رکھتے ہو، اس کے کچھ کام آسکیں گے۔ شبلی بھائی کو یہ تلقین کرنے کا قانون کی تیاری میں الہ آباد کے بجائے اعظم گڈہ آکر کریں، لکھتے ہیں:

”اس بات پر خیال کرو کہ یہ اسکول ہم لوگوں کے خیالات اور

حوصلوں کا ایک عمدہ نمونہ اور مشغلہ ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو عملی ترقی کے ساتھ اس کو بھی ترقی دیتے جائیں گے، آخر وہ کیا چیز ہے جس کو مخصوص صورت میں ہم ایک قومی کام کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ قومی مذاق پیدا کرتے جائیں گے، ان کے لیے اپنی قومی فیاضی کے صرف کرنے کا اس اسکول سے عمدہ تر کیا موقع ہوگا، سر دست میرے نزدیک بھی وہ ایک حقیر صورت رکھتا ہے لیکن ایک لوہار کی اس میلی چھڑی سے کم حیثیت نہیں ہے جس کو اس نے مدت تک اپنے پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا اور جو بعد کو ایک معمولی علم پر چڑھ کر تین ہزار برس تک درخش کا دیانی کے فخر آمیز لقب سے پکارا گیا۔ (انتخاب مکاتیب، ص ۱۷۷)

شبلی اور ان کے اہل خاندان اور احباب نے انیسویں صدی کے ربع آخر میں اس اسکول کے قیام کے لیے جس فراخ دلی سے زمین مہیا کی اور عمارت تیار کی، وہ پورے شمالی ہند میں ایک نمونہ بن گئی اور اسی زمانہ میں مختلف شہروں میں اس انداز کے اسکول مسلمانوں نے قائم کیے، اس اثنا و قربانی میں اس قدر اخلاص تھا کہ یہ سرزمین محور علم و فن بن گئی اور شبلی کا لچ نے بیسویں صدی میں گھر گھر میں جدید علوم کا چراغ روشن کر دیا اور اس تعلیم کی وجہ سے اس خطہ میں مسلمانوں میں بیداری، خود اعتمادی اور خوش حالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا لیکن اعلا تعلیم کے ساتھ قوم کے بچوں کی ابتدائی تعلیم اور جہالت کی تاریکی مٹانے کی مہم بھی شبلی نے جاری رکھی، انہوں نے گاؤں گاؤں میں واعظ و مدرس بھیجے، خدام الدین کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم کی تشکیل کی جس کا مقصد دیہاتوں میں جا کر اسلام کی اشاعت و حمایت اور اس کے استحکام کے لیے کام کرنا تھا، علامہ شبلی نے ہر گاؤں میں نو مسلموں کی مردم شماری، تعلیم اور دیگر احوال کی تفصیلات جمع کرائیں، سید سلیمان ندوی کو اسی زمانہ میں لکھتے ہیں کہ مسلم گزٹ میں دس روپے ماہوار پر ایسے ابتدائی معلموں کے لیے اشتہار دے دو جو دیہات میں جا کر اردو کی ابتدائی کتاب اور قرآن مجید پڑھا سکیں، شیخ عطاء اللہ لکھتے ہیں:

”یوں تو مولانا کی زندگی ہی حمایت و اشاعت اسلام کے جذبہ سے

سرشار تھی اور وہ اس جماعت کے سرخیل تھے جس کا کام نیکی کی طرف دعوت دینا اور منکرات سے منع کرنا تھا لیکن جب مسلمانوں کو مرتد کرنے کا اہتمام کیا جانے لگا تو ان کوششوں نے شبلی مرحوم کے لیے جلتی پرتیل کا کام کیا، خواجہ کمال الدین نے جب انگلستان میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا تو ان کی حوصلہ افزائی کی، مغرب تک رسول اکرمؐ کی زندگی کی پاکیزہ تصویر پیش کرنے کے لیے مولانا شبلی نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف سیرت النبیؐ کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے اپنے شاگرد محمد علی جوہر سے وعدہ لیا تھا، علامہ شیعہ سنی اتحاد کے زبردست حامی تھے، وہ بل وطن سے اخوت و محبت کے رشتے استوار کرنے پر زور دیتے تھے، وہ ہندوستان کو دارالاسلام یا دارالحرب کے بجائے دارالامن قرار دیتے تھے اور یہاں کسی کا مال غصب کرنا ان کے نزدیک کسی طرح جائز نہ تھا۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے علامہ کی سوانح حیات میں تفصیل سے ان گراں قدر جائزہ لیا ہے جو انہوں نے اسلام کی تاریخی و تمدنی عظمت اور علمی جلالت کو نمایاں کرنے کا کام دیا، تاکہ قوم کے افسردہ دلوں میں تازگی و توانائی پیدا ہو، وہ رقم طراز ہیں: ”اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد قرار دیا کہ وہ اپنے سامنے اور اپنے بعد بھی علما کا ایک گروہ ایسا چھوڑ جائیں جو اس نئے زمانہ میں اسلام کی اس نئی ضرورت کو پوری کرتا رہے، یہی دو چیزیں ان کی زندگی کا بڑا کارنامہ ہیں، اس دوسری غرض کے لیے انہوں نے ایسے پر زور مضامین لکھے اور تقریریں کیں جن سے ہمارے علمائے زمانہ کی نئی ضرورتوں کا احساس ہوا۔“

مولانا سید سلیمان ندوی نے تفصیل سے اسلام کی تصویر بگاڑنے والے مغربی مستشرقین شبلی کے علمی کارناموں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے: ”ایسے ہوش مند حریفوں کے مقابلہ کے لیے ساری دنیائے اسلام میں سے جو شیر دل اسلام کی صف سے سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلی ہی تھے، جنہوں نے ان ہی کے طریقہ سے ان ہی کے اسلوب پر ان کو جواب دینا شروع کیا اور

بتایا کہ اسلام کے فیض و برکت کی فرح بخش ہواؤں نے دنیائے علم و تمدن کی بہاروں کو کیسے دو بالا کیا اور یونانیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے مروج علوم میں کیوں کراپنی محنتوں اور تحقیقوں سے جان ڈال دی۔ (حیات شبلی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ۱۹۸۵ء، ص ۲۵)

غرض شبلی نے قوم و ملک کو بیدار کرنے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے اور مغرب کی مرعوبیت سے نجات حاصل کر کے خود اپنے علمی سرمایہ اور اپنے ذخیرہ فکر و نظر کی بنیاد پر کھڑے ہونے اور ایک علمی، فکری، تہذیبی و سیاسی نشاۃ ثانیہ کے لیے پیہم کوشش کی اور ہماری تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا، اس وقت جب کہ ہم اکیسویں صدی کے ربع اول میں ہیں، تقریباً ان ہی حالات سے دوچار ہیں جن کا سامنا شبلی کو کرنا پڑا تھا، شبلی نے پامردی سے مغربی استعمار اور مغربی تمدن کی آندھی کا رخ موڑنے کی کوشش کی اور نفسیاتی و ذہنی طور پر اپنی قوم کو سر بلند ہونا سکھایا، آج بھی مغربی استعمار کی یلغار کی زد میں پورا ایشیا اور پورا افریقہ ہے، مغرب اس بات کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ثقافتی اعتبار سے مشرق کو مکمل طور پر مغلوب و خاک بہ سر کر دے، مشرق بالخصوص اسلام پر طرح طرح کے جاہلانہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، مغربیوں کے ذہن و دماغ کو بدلنے اور خود اپنی جڑوں سے ان کو الگ کرنے اور اپنے سرمایہ اقدار سے نفرت کرنے کی طرف موڑنا جا رہا ہے، آج ہمیں شبلی بے حد یاد آ رہے ہیں اور ہم ان کے لفظ لفظ کو آنکھوں لگانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر ہماری رگوں میں بجلی دوڑ جائے اور مغرب کی تاریکیوں سے باہر نکل کر اپنے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں منہمک ہو سکیں، آج شبلی و اقبال کی معنویت جس قدر ہم پر منکشف ہوتی جا رہی ہے ہم ان کی عصر رواں کے لیے ضرورت و اہمیت کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں اور دل سے صدا بلند ہوتی ہے۔

نوا پیرا ہواے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے
کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا

تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والانجیل علی ملۃ الاسلام - ایک مطالعہ

پروفیسر مسعود الحسن صاحب

(۲)

بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں صحفِ اولیٰ داخل ہیں اور یہ عہد نامہ متین ہے، اہل یہود سے اس کی نسبت خاص ہے، دوسرا حصہ عہد نامہ جدید (NT) کہلاتا ہے، اس کے چار مختلف فنون، حواریوں کے فرمودات، احوال اور مراسلے شامل ہیں اور یہ سب برفہ خاص ہیں، عیسائیوں میں مختلف فرقے اور مسلک ہیں جن میں دوسب سے مشہور ترین ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تاریخی اسباب کی وجہ سے اہل انگلستان نے اس علاحدہ مسلک قائم کر لیا، جو چرچ آف انگلینڈ کے نام سے موسوم ہے، ان کی Authorized Version کہلاتی ہے جو انگریزی ترجمہ ہے اور کئی معاملات میں سے مختلف ہے، عقائد میں پروٹسٹنٹ مسلک سے قریب تر ہے، چوں کہ ہندوستان میں حکومت تھی، اس واسطے یہاں کی زبانوں میں بھی زیادہ تر AV کے ہی ترجمے نے بھی اسی کو اپنی تفسیر میں استعمال کیا ہے John اور Henry Martin اور پہلے کیے۔

مہاتما کی کتاب پیدائش کے چہار لسانی بیان کے برعکس انجیل کا ترجمہ اور تفسیر صرف انجیل کی ہے، شاید اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب مسلمان اور اردو داں عیسائی تھے، انہوں نے انجیل کے متعلق صحیح اطلاع فراہم کرنا اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے متعلق غلط فہمی سے باخبر کرنا تھا، اس مقصد سے انجیل متی کے پہلے میں پانچ بابوں کا انتخاب ہوا ہے اور حسب روایت دو تفصیلی مقدمات سے آغاز کلام ہوا ہے، پہلے میں عیسائی مذہب اور فرقوں کی تاریخ ظہور اسلام دی گئی ہے، دوسرا مقدمہ متی کی انجیل کی زبان، تالیف اور ترجمہ سے متعلق ہے، سید صاحب نے عہد نامہ جدید کی تصنیف و تعلیقات پر اپنے خیالات جدید ترین مفسرین اور محققین کی رائے اور ارشادات قرآنی کی روشنی میں قائم کیے ہیں، حضرت عیسیٰ کی حیاتیاتی عمل سے پاک پیدائش، عیسائیوں کے نزدیک ان کا قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جانا، ان کے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں میں کوئی خاص اختلاف رائے نہیں سوائے اس کے کہ مسیحی مانتے ہیں کہ وہ مصلوب کیے گئے اور پھر قبر سے ان کے جسم اٹھ کر اٹھایا گیا، جب کہ مسلمان ان کو صلیب پر ہی سے آسمان پر اٹھالینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر تثلیث کے بارے میں دونوں میں شدید اختلاف ہے، جو انجیل ہی کے بیان پر مبنی ہے، سید صاحب کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ انسانی اور ابن مریم تھے اور چوں کہ وہ حیاتیاتی عمل کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں صرف روح القدس کا حصہ مانا، (قرآن نے بھی ان کو روح اللہ کہا ہے) اور چوں کہ جبریل نے انسانی شکل میں حضرت مریم کو بشارت پہنچائی تھی، اس لیے ان پر انسان کی نسبت قرار پائی، اپنی تائید میں سید احمد ابن عربی اور بعض دوسرے اکابر و اماموں کا حوالہ دیتے ہیں جن کا حضرت عیسیٰ کے متعلق کہنا ہے ”هُوَ لَا هُوَ“ یعنی وہ (انسان ہے) اور انسان نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت ”لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ“ (ص ۶) کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ خدا کی ذات اور ارادہ حقیقی ہیں اور عیسیٰ کی ذات اور ارادہ اس ناخود یا تابع ہے، چنانچہ سید اس بابت میں تو نہیں پاتے کہ خواہ ان کو ابن اللہ سے استعارتاً تعبیر کریں یا روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہیں، اختلاف صرف اس قدر ہے کہ فرزند اور روح القدس کی تمیز کے باوجود عیسائی ان کو خدا پکارتے ہیں، اس کی تردید خود بائبل سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انجیل متی باب ۴ کی آیت ۱۰ میں خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ تو اس خدا کو جو تیرا خدا ہے، سجدہ کر اور فقط اس کی بندگی کر، خود بعض معروف عیسائی فرزند کا لغوی اور جلی مفہوم نہیں مانتے، مسلمان مورخین اور دور اول کے عیسائی بھی خدائے یکتا کے قائل تھے اور عقیدہ تثلیث نے صرف تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں رواج

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

مسلمانوں کے جذبات احترام و اقرار نبوت سے باخبر کرنا تھا، اس مقصد سے انجیل متی کے پہلے پانچ بابوں کا انتخاب ہوا ہے اور حسب روایت دو تفصیلی مقدمات سے آغاز کلام ہوا ہے، پہلے میں عیسائی مذہب اور فرقوں کی تاریخ ظہور اسلام دی گئی ہے، دوسرا مقدمہ متی کی انجیل کی زبان، تالیف اور ترجمہ سے متعلق ہے، سید صاحب نے عہد نامہ جدید کی تصنیف و تعلیقات پر اپنے خیالات جدید ترین مفسرین اور محققین کی رائے اور ارشادات قرآنی کی روشنی میں قائم کیے ہیں، حضرت عیسیٰ کی حیاتیاتی عمل سے پاک پیدائش، عیسائیوں کے نزدیک ان کا قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جانا، ان کے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں میں کوئی خاص اختلاف رائے نہیں سوائے اس کے کہ مسیحی مانتے ہیں کہ وہ مصلوب کیے گئے اور پھر قبر سے ان کے جسم اٹھ کر اٹھایا گیا، جب کہ مسلمان ان کو صلیب پر ہی سے آسمان پر اٹھالینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر تثلیث کے بارے میں دونوں میں شدید اختلاف ہے، جو انجیل ہی کے بیان پر مبنی ہے، سید صاحب کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ انسانی اور ابن مریم تھے اور چوں کہ وہ حیاتیاتی عمل کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں صرف روح القدس کا حصہ مانا، (قرآن نے بھی ان کو روح اللہ کہا ہے) اور چوں کہ جبریل نے انسانی شکل میں حضرت مریم کو بشارت پہنچائی تھی، اس لیے ان پر انسان کی نسبت قرار پائی، اپنی تائید میں سید احمد ابن عربی اور بعض دوسرے اکابر و اماموں کا حوالہ دیتے ہیں جن کا حضرت عیسیٰ کے متعلق کہنا ہے ”هُوَ لَا هُوَ“ یعنی وہ (انسان ہے) اور انسان نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت ”لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ“ (ص ۶) کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ خدا کی ذات اور ارادہ حقیقی ہیں اور عیسیٰ کی ذات اور ارادہ اس ناخود یا تابع ہے، چنانچہ سید اس بابت میں تو نہیں پاتے کہ خواہ ان کو ابن اللہ سے استعارتاً تعبیر کریں یا روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہیں، اختلاف صرف اس قدر ہے کہ فرزند اور روح القدس کی تمیز کے باوجود عیسائی ان کو خدا پکارتے ہیں، اس کی تردید خود بائبل سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انجیل متی باب ۴ کی آیت ۱۰ میں خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ تو اس خدا کو جو تیرا خدا ہے، سجدہ کر اور فقط اس کی بندگی کر، خود بعض معروف عیسائی فرزند کا لغوی اور جلی مفہوم نہیں مانتے، مسلمان مورخین اور دور اول کے عیسائی بھی خدائے یکتا کے قائل تھے اور عقیدہ تثلیث نے صرف تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں رواج

قرن اولیٰ میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا منکر تھا اور ”منکر“ ہی کہلاتا تھا۔
کے انکار کرنے والے Unitarians کہلاتے تھے، تاریخ شاہد ہے کہ عقیدہ تثلیث کا
رار اور اعلان دوبارتردید کے بعد شاہنشاہ Constantine کی کلیسائی مجلس منعقدہ ۳۲۵ء
Nica میں ہوا۔ بیسویں صدی کی جدید تحقیقات بھی عیسیٰ کی الوہیت اور تثلیث کی بدعات
ی تائید کرتی ہیں، آغاز عقیدہ توحید ہی سے ہوا۔ (۱)

۱۹۳۷ء میں بحیرہ مردار کے قرب وجوار سے بائبل کے مخطوطات کی دریافت نے اس
تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا ہے، عہد بہ عہد چھٹی صدی عیسوی تک عیسائیوں کے
اور ان تضادات کے بارے میں سرسید نے اجمالاً لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کی تشکیل اور تائید میں رہبانی عوامل اور سیاسی نشیب و فراز کس طرح اور کس حد تک
ہے ہیں۔

لفظ انجیل یونانی مصدر کی معرب شکل ہے اور انگریزی میں اس کے معنی بشارت یا بھر
میں حضرت عیسیٰ کی آمد و حیات اور ان کے ذریعہ نجات کی باتیں کہی گئی ہیں اور اس
نسخہ متون (Versions) ہیں جو متی، لوقا، یحییٰ اور مارک نے تحریر کیے ہیں، متی جلیل کے
لے یہودی تھے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے پہلے یہودیہ کے ملک میں تحصیل
خدمت پر مامور تھے، علمائے قدیم مانتے تھے کہ متی کی پہلی انجیل عبرانی میں لکھی گئی،
ی یہی مانتے ہیں مگر پھر عبرانی نسخے معدوم ہو گئے، اس لیے بعضوں کے نزدیک انجیل کی
بان یونانی تھی، بہر حال سرسید اس کے عبرانی الاصل ہونے کے آٹھ دلائل خود انجیل کے
یات سے دیتے ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے چند اکابر قدما، مثلاً سینٹ آری گن،
لسٹائن اور سینٹ کرائی سسٹوم کے اقوال بھی اس کی موافقت میں دہرائے ہیں لیکن بہ
انصاف انہوں نے مخالف دلائل کو بھی بحث میں شامل کیا ہے، اس انجیل کے سہ تالیف
ق نہیں پایا جاتا مگر گمان غالب یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے
بعد یعنی ۳۷ء یا ۳۸ء میں لکھی گئی، بعض جدید مورخین اس انجیل کے پہلے اور دوسرے
تی مانتے ہیں مگر سرسید کو اس سے اتفاق نہیں ہے، حالیہ تحقیق کے مطابق قدیم ترین اور

(St Matthew) متی کا پہلا باب حضرت عیسیٰ کے نسب نامہ اور ان کی پیدائش کے متعلق
ہے، بعض پرانی یہودی روایتوں میں یوسف کے نسب نامہ میں کھوٹ بتائی جاتی ہے، مار عام سبھی
ہا اس سے متفق نہیں، سید صاحب سورہ مریم کے حوالے سے لکھتے ہیں ”ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ
ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام آبا اور تمام امہات ولد الحرام ہونے کی ناپاکی سے پاک اور
پری ہیں“ (ص ۲۹)، تیسرا باب تاریخی واقعات پر مبنی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کی زیارت کے
واسطے تین مجوسی اکابر کی آمد کا ذکر ہے، ملک کے حاکم ہیروڈ کے ظالمانہ حکم کے مطابق تمام معصوم
بچوں کے قتل کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو بچپن ہی میں ختم کر دینے کے واسطے جاری کیا گیا
تھا اور اسی اندیشہ کی وجہ سے یوسف انہیں مصر لے گئے تھے، مخالفین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر
انجیل کے بیان کے مطابق مجوسیوں کی رہبری کرنے والا معجزاتی ستارہ دو سال تک چمکتا رہا تو پھر
اور دوسروں کو کیوں نظر نہیں آیا اور نہ اس کا کسی تاریخ میں ذکر ہے، سید صاحب اس کی ہمدردانہ
وجہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا اور اس کی روشنی کو وہی دیکھ سکتا تھا جس کا دل روحانی
گی سے منور ہو، انجیل میں مذکورہ مقامات و جغرافیائی تفصیلات کے سلسلہ میں عیسائی علما اور مفسرین
کی رائیں دی گئی ہیں مگر سید صاحب کا خیال ہے کہ مذکورہ اطلاعات کچھ پرانی اور اب معدوم کتب
سے لی گئی ہیں اور اس لیے صحیح ہیں، یہاں وہ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری سمجھتے ہیں، عام
بہانیوں کا خیال تھا کہ ان کے واسطے مسلمانوں کی اصطلاح نصاریٰ، یہودیوں کے لفظ ”نصرین“
سے مشتق ہے اور ہنک آمیز ہے لیکن یہ حقیقت نہیں، لفظ نصاریٰ شہر ”ناصرہ“ سے منسوب نہیں ہے
بلکہ عربی لفظ ”نصر“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مدد یا مدد کرنا ہیں، اس کی سند ”جوہر القرآن“ میں
نہ ملتی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”مگر خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جس مراد سے یہودی اس کا استعمال
کرتے ہیں، اس ارادہ سے ہم مسلمان ہرگز ان لفظوں کا کبھی استعمال نہیں کرتے، کیوں کہ اس
طرح کا استعمال ہمارے مذہب کے بہ موجب کفر ہوگا“۔ (ص ۶۱)

بعثت مسیح سے پہلے حضرت یحییٰ کو بھیجا گیا تھا جو اعمال حسنہ کی تلقین کرتے اور دریائے
اردن میں پتھر دے کر لوگوں کو پاک کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ توبہ کرو، آسمان والے کی

تبیین الکلام

ادشاہت کا ظہور قریب ہے، یہ دراصل حضرت عیسیٰ کی بعثت کی بشارت تھی، مگر عیسائی علماء کی رائے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ بائبل کی آزادی کی خوش خبری تھی، دوسرے اسے حضرت مسیح کی آمد کے بارے میں سمجھتے تھے، سید احمد کی یہی رائے تھی، بائبل کی اصطلاح Pharisee کے متعلق انہوں نے وضاحت پیش کی ہے کہ یہ لوگ خود کو عام یہودیوں سے جدا مانتے تھے، نہایت غرور و ریاکار تھے مگر ان کی خیرات و عبادات دکھاوے کی تھیں، تاکہ مذہبی مقتدا کہلائیں، وہ یوم حشر و جزا و سزا کے قائل تھے، ان کے نکتہ چیں کہتے ہیں کہ انہوں نے احکام الہی میں تغیر و تبدل کر لیا تھا، سرسید کو اس الزام سے اتفاق نہیں تھا، ان کی دلیل تھی کہ حالانکہ حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو مہاتر کا ر کہا ہے مگر کہیں بھی ان کے اقوال کو برا نہیں کہا، ایک دوسرا فرقہ صدوقین (Sadducees) تھا جو خود کو بائبل انصاف کہتے تھے لیکن حشر اجساد فرشتوں کے وجود اور روح کی بقا کے منکر تھے، و جزا کے بھی قائل نہیں تھے، بعض علماء مسیح کی الوہیت کی دلیل میں یحییٰ کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ عیسیٰ کی تعلیم اٹھانے کے لائق بھی نہیں، سید صاحب کی رائے میں جو تیاں اٹھانا صرف بہ طور رہ استعمال ہوا ہے، جس کا مقصد اظہار تعظیم کے سوا کچھ نہیں ہے، اس طرح درس ۱۲ کو سرسید رائے کے برعکس یہودیوں کی بربادی کی پیشین گوئی نہیں مانتے، بلکہ اسے روحانی گراؤ کا عارہ سمجھتے ہیں، اسی طرح درس ۱۷ کے ترجمہ میں خدا کو عیسیٰ کا باپ کہا گیا ہے، وہ باپ سے ناسخ یا رہبر لیتے ہیں اور توجیہ کی سند میں کتاب پیدائش کے باب ۵ کی آٹھویں درس کا حوالہ دیتے ہیں، مزید ثبوت کے بہ طور انہوں نے عہد نامہ قدیم و جدید سے ۲۱ مثالیں پیش کی ہیں، جن میں لفظ باپ یا بیٹا صلی مفہوم میں استعمال نہیں ہوئے ہیں (ص ۸۰-۸۲)، قرآن کی سورہ مائدہ آیت ۱۱۹ بھی اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے۔

باب ۴ میں شیطان کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی چار آزمائشوں کا بیان ہے، ان کی اہم بات بھی اس باب میں شامل ہیں اور ان کے معجزات بھی، آزمائشوں کے حوالہ سے سید صاحب نے عیسیٰ کی مبدیہ الوہیت سے انکار کا ثبوت اخذ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ خدا یا اس کا فرزند نہ تو شیطان کی ان کی آزمائش کا کوئی مطلب نہیں، درس ۱۶ کے سلسلہ میں Vulgate میں دیے گئے آیت نمبر اور اس کے مفہوم کو درست نہیں مانتے، بلکہ عبرانی متن کو ترجیح دیتے ہیں (ص ۹۳)۔

تبیین الکلام

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

پہلے اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کا مختلف متون (Versions) کا مطالعہ بالاستیعاب اور ہند نہ تھا، استدلال ان کی فطرت میں داخل تھا، وہ جید علماء اور بڑے ناموں کے احترام کے باوجود ان سے بیجا طور پر مرعوب نظر نہیں آتے۔

پانچویں باب میں حضرت عیسیٰ کا پہاڑ پر وعظ، یوم مبارک کی تعبیر، معاصی کبیرہ سے اجتناب کی ہدایت، صبر کی تلقین اور دشمنوں سے محبت آمیز برتاؤ کی ہدایات شامل ہیں، متی کی ۳۱ کی تائید اور توضیح میں سورہ قصص آیت ۸۳ اور مشکوٰۃ کے باب البغض والکیر سے اقتباسات اور مسلم و ابن ماجہ سے احادیث نقل کی گئی ہیں جس سے اسلامی اور عیسوی مشترک روحانی و اخلاقی نذریں اجاگر ہوتی ہیں، تائید میں امام غزالی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، درس ۲۱ تا ۲۵ میں گناہ کے مفہم سے بحث کی گئی ہے اور اللہ کی جناب میں سرمد ہونے والے گناہ اور انسانوں کے خلاف گناہ کے فرق اور شدت کو بہ استدلال واضح کیا گیا ہے، درس ۳۱ و ۳۲ میں مسئلہ طلاق کا حوالہ ہے اور اس کا موازنہ سورہ مریم کی آیات نمبر ۵ و ۶ سے کیا ہے، نکاح اور ازدواج کی نفسیاتی اور مادی پہلو پر بھی لطیف اشارے شامل ہیں، طلاق کے مسئلہ پر امام غزالی کا بالتفصیل حوالہ ہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کے قوانین طلاق کا موازنہ بھی، موخر الذکر زیادہ منصفانہ اور انسانیت نواز ہے، بعض دوسری درسوں کی تشریح بھی ام غزالی کے تحکیمات کی روشنی میں کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہدایت کہ دشمنوں سے بھی محبت کرو پر مختلف مسیحی علماء، مثلاً ہنری اسکات، برکٹ اور ڈاکٹر وائسن کے خیالات کا خلاصہ تفسیر میں شامل ہے، سید صاحب کی رائے میں یہ عمل بہ ظاہر ناممکن العمل ضرور ہے مگر پنچر کے خلاف نہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری، انبیائے کرام، اہل صفہ اور اولیاء اللہ اس ہدایت پر عمل پیرا رہے ہیں، البتہ ایسا کرنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے مسیح علیہ السلام نے ایک جامع ہدایت فرمائی ہے کہ ہر شخص بہ قدر اپنی طاقت اور قدرت کے اس ہدایت کی تعمیل کرے (ص ۱۲۸)، اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ محبت کے مختلف درجہ ہوتے ہیں، بنی نوع انسان سے عمومی محبت، دوستوں سے محبت، اجنبیوں سے محبت، یعنی ہم غیروں سے کینہ اور عدم التفات نہ رکھیں اور ہر طرح ان کی نیکی چاہیں، بدلہ نہ لیں، نقصان نہ پہنچائیں، اس درجہ کی محبت دشمنوں کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، نیک اور پاک باز لوگ اس سے زیادہ

میں مگر عام لوگوں کے واسطے اس قدر بجا لانا بھی باعث سعادت ہے اور اگر ہم اس کو بھی تو بلاشبہ ہم کم بختی کے جہاز میں بیٹھے اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں۔ (ص ۱۲۹)

تین حصوں میں منقسم اور تقریباً ۹۰۰ صفحات پر مشتمل ”تبیین الکلام“ بائبل کے صرف چھ Authorized Version کے مطابق صرف عہد نامہ قدیم میں ۵۴ کتب ہیں اور پیدائش میں ۵۰ باب ہیں، ان میں سے صرف پہلے گیارہ باب پر سید صاحب نے قلم کی طرح عہد نامہ جدید میں کل ۲۷ کتابیں ہیں جن میں چار انجیلیں ہیں جو علی الترتیب دن اور کارک سے منسوب ہیں، ان میں سے متی کی انجیل کو منتخب کیا گیا ہے اور اس کے پانچ باب، چنانچہ فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرسید نے صرف ان چند اجزاء تفسیر پر کیوں اکتفا کیا، کسی داخلی شہادت کی عدم موجودگی کے باعث ہم صرف قیاس ہی، چنانچہ پہلا ممکن سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب پیدائش کے سلسلہ میں انہوں نے عبرانی لوگوں کا بہ کثرت استعمال کیا ہے، ”حیات جاوید“ سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان نام کے عالم کو انہوں نے اپنا مددگار مقرر کیا تھا جو تقریباً دو سال تک ان کے ساتھ رہا (۲) ۱۸ء میں رخصت ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی رخصت کے بعد عبرانی حوالوں راہمی میں دقت پیش آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدائی منصوبہ ہی صرف چند اجزاء تک وہ بنیادی معلومات جن کی ان کے نزدیک مسلمانوں کے واسطے واقفیت ضروری ہو، لی بحث و تفسیر سے پوری ہو جاتی ہوں، تصنیف کا عنوان ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بالخصوص یہ کے استفادہ کے واسطے لکھی گئی تھی، مگر وہ ابواب میں عموماً مسائل نہیں موجود ہیں یوں کی تاریخ، انبیاء کے مذکورے، خاص طور سے حضرت ابراہیم کے کوائف اور ان مذکورہ زندان سے متعلق ہیں، چوں کہ بائبل کے برعکس قصص الانبیاء کے سلسلہ میں ضروری اشاروں اور ناگزیر حوالوں پر ہی اکتفا کرتا ہے، اس لیے اختلافات اور ان کی ضرورت ان کتب بائبل کے بارے میں کم تر ہے، اسی طرح عہد نامہ جدید کی چار متی کی انجیل سب سے زیادہ مفصل ہے، اس لیے باقی تین انجیل پر اظہار خیال غیر کیا گیا ہوگا، اس انجیل کے دوسرے ابواب بیشتر حواریوں، ان کے موعظات اور

مراسلات پر مبنی ہیں، لہذا ان سب کا احاطہ سید صاحب کے بنیادی مقصد کے واسطے غیر ضروری تھا، علاوہ ان میں مصنف کی بڑھتی ہوئی سماجی، صحافتی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی تبیین الکلام کے مکملہ میں شامل ہو سکتی ہیں، یہ ۱۸۶۵/۱۸۶۲ میں شائع ہوئی، اسی عرصہ میں سائنٹفک سوسائٹی کا قیام ۱۸۶۲ میں عمل میں آیا، ۱۸۶۲ میں انہوں نے غازی پور میں ایک اسکول بھی قائم کیا، جیسا کہ حالی نے اشارہ کیا ہے، مالی وسائل کی ناقابل برداشت گراں باری بھی ایک سبب ہو سکتی، ان کی سرکاری مصروفیات اور پابند وقت مراسلت اس پر مستزاد ہیں۔

عداوتوں کی پروردہ آسانی سے دور ہیں ہوتیں، چنانچہ سید صاحب کو بھی ابتدا میں گنے چنے ہی ہم نوا میسر آئے اور جیسا کہ انہوں نے جے آرٹلڈ کے نام مذکورہ بالا خط میں تسلیم کیا ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کی طرف سے وہ ”تضحیک“ اور ”بے بنیاد دھمکیوں“ کے ہدف بنے، تاہم ان کو آواز بالکل صدا بہ صحرا بھی نہیں ثابت ہوئی، خود بہ قول ان کے ”کچھ لوگ میرے ہم خیال ہو گئے اور بہت سے توہمات فاسد جو انجیل کی بابت مدتوں سے تھے کم ہو گئے“، ایک بڑے مولوی صاحب نے اپنا اظہار پسندیدگی ان پر زور الفاظ میں کیا ”میں نے آپ کی کتاب کو پڑھا اور میں برملا اقرار کرتا ہوں کہ بلا شک و شبہ وہ بے مثل کتاب ہے اور مذہب اسلام کی تائید اور حمایت کرتی ہے، خدا کا شکر ہے اور بے حد شکر ہے کہ اس زمانہ میں آپ ایسے شخص ہیں جو راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی تصنیف ہر سہ شنبہ کو پڑھی جاتی ہے“ (مرتب خطوط مولوی اسماعیل پانی پتی کے قیاس کے مطابق یہ بڑے مولوی صاحب مولانا فصیح غازی پوری یا مولوی تراب علی تھے) (۳)۔

کرچین ٹرال نے سرسید کے دینی رجحانات پر اپنی معلومات افزا اور گراں قدر کتاب میں تبیین الکلام پر پورا ایک باب قائم کیا ہے، وہ ان پر شاہ ولی اللہ کا خاص اثر بتاتے ہیں اور پادری فنڈرس و سرسید کے نظریاتی و علمی اختلافات کا جائزہ اور سید صاحب و مولوی رحمت اللہ دہلوی کے درمیان ان کا موازنہ غیر جانب دارانہ ہے، وہ سرسید کے ”تحریف“ کے مفہوم کو زیادہ معقول و مربوط (Precise) بتاتے ہیں مگر ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ بائبل کی تحقیق کے جدید اصولوں سے سید نا واقف ہونے کے باعث اپنے پرانے نظریات پر قائم رہے، اس ضمن میں دو باتیں توجہ طلب ہیں اور ٹرال ان کو نظر انداز کرتے معلوم ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ سرسید نے وسط

تبیین الکلام

صدی کے جدید ترین تفسیری رجحانات اور علما کی تصنیفات سے استفادہ کیا ہے، اس
 الب ریحان بائبل کی تاریخی یا اعلیٰ تنقید (Historical / Higher) تھا، ایک نہایت نامور
 الم Ferdinand Christian Bear (1792-1860) جس کو اس وقت کے معروف
 Tubingen School of Biblical Cr کا موجد اور امام سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے
 کلام میں موجود ہیں، دوسرے بڑے مصنفین اور بائبل اسکالرز جیسے J.B. Lightfoot،
 B.F. Westcott اور F.J.A. Hart کے بھی متعدد حوالے شامل کتاب ہیں، یہاں ایک اور
 ش بھی شاید بے محل نہ ہو، کیا کسی تصنیف کو تاریخ نویسی اور تنقید نگاری کے ان معیاروں
 پر پرکھنا اور اس کا محاکمہ قرین انصاف ہے، جو اس کے عالم وجود میں آنے کے بعد
 تے ہوں، عقب بینی (Hind Sight) مستقبل سازی کے لیے تو ضروری ہو سکتی ہے مگر
 اضی کے مقصد سے اس کی کار آفرینی نہ صرف غیر ضروری بلکہ مقتضائے دیانت سے بعید
 پچھڑال کا یہ فیصلہ برحق کہ تبیین الکلام میں سرسید اپنے پرانے نظریات پر قائم نظر آتے
 رائے تو ان کی تحقیقی اور علمی دیانت کا اثبات کرتی ہے، دراصل ٹرال کا فیصلہ مناظراتی
 کی نفسیات سے متاخر نظر آتا ہے کیوں کہ سرسید کا مدعا مسلمانوں اور عیسائی مناظروں کی
 تھا، بلکہ ان کے الفاظ میں ”میری خواہش رہی ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں میں محبت
 یوں کہ قرآن مجید کے مطابق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں“
 ، اس صورت میں معقول طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ دونوں پہلوؤں خاص طور سے منفقہ
 راجا گر کیا جائے اور اگر پھر بھی کوئی متفقہ نتیجہ برآمد نہ ہو تو فریقین بغیر کسی تلخی کے اپنے اپنے
 قائم رہیں اور ذل گرفتگی نہ پیدا ہونے دیں، یہی دانش مندانہ رویہ سرسید کا تھا اور اس کی
 یت سورۃ آل عمران کی آیت ۶۴ میں ہے، اہل کتاب کو دعوت ہے، تو حید کا اقرار اور شرک
 کرنے والوں کے لیے آپسی صلح اور تفہیم کی اور اگر یک خیال ممکن نہ ہو تو سورۃ کافرون کا
 لکم دینکم ولی دین (یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمیں ہمارا دین کافی ہے) چنانچہ
 لیے اپنے نظریات کو غیر ضروری طور سے بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
 سید صاحب کے اس دعو کا اوپر ذکر آچکا ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بائبل کا

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

تبیین الکلام

ترجمہ کیا لیکن زیادہ اہم سوال ترجمہ کا نہیں بلکہ تفہیم بین المذاہب کی کوشش کا ہے، جس میں انہیں
 اولیت حاصل ہے مذاہب کے تقابلی تبلیغ کی روایت بہ صورت مناظرہ تو بنو عباس (خاص طور سے
 المامون) کے دور سے جاری تھی مگر معروضی انداز میں مذاہب کی تفہیم کی روایت خط منحنی سے زیادہ
 ہیں، غالباً سب سے پہلی کوشش عبدالکریم احمد الشہرستانی (م ۱۱۵۳ء) کی شہرہ آفاق تصنیف
 ”المہمل والنحل“ میں ملتی ہے، جس میں انہوں نے بلا کم و کاست مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں
 اور مجوسیوں کے معتقدات کا خلاصہ پیش کیا ہے، اس کے کچھ ہی عرصہ پہلے البیرونی نے ”کتاب
 الہید“ میں گیتا اور ویدانت کے مرکزی خیالات اور فلسفہ کا خلاصہ پیش کیا تھا، ڈپٹراؤ داراشکوہ کی
 ”مجمع البحرین“ اور ”سراکبر“ کی شکل میں ملتا ہے، شطاری سلسلہ کے بعض صوفیوں نے اس قسم کی کچھ
 کوششیں ہندو فلسفہ سے متعلق کی ہیں، اس ضمن میں وحدت ادیان کی تلاش کا حوالہ بھی بے موقع
 نہیں ہوگا، دربار اکبری میں دین الہی کی تدوین اور تبلیغ کی داستان عام ہے، مغرب میں اس کے
 تقریباً سو سال بعد انگریزی کے ایک معروف شاعر Lord Herbert of Cherberrg نے اپنی
 کتاب De Veritate (1625) میں تمام بڑے مذاہب کے پانچ مرکزی اصول کو یکجا کر کے ایک
 مشترک فطری مذہب کا خاکہ پیش کیا (۴)، اٹھارہویں صدی میں جرمنی کے فلسفی اور ادیب
 G.E. Lessing نے تین تمثیلی حکایتوں (Nathan the Wise) کے سہارے وحدت ادیان کا
 نظریہ پیش کیا لیکن یہ کوششیں نتیجتاً خیر نہیں ثابت ہوئیں، کیوں کہ وحدت ادیان کا بہ ظاہر دلی خوش
 کن نظریہ نفسیات انسانی کی ضد ہے اور گروہی تشخص کی نفی کرتا ہے، انسان کی آزادی ضمیر کو یک
 قطبی نظام کی راہ دکھانا ہے، سرسید کی اصلی نکتہ شناسی اور بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو ادیان کے
 معاندانہ مقابلہ اور افضل و کمتر کے فیصلہ کا بیڑا اٹھایا اور نہ مذاہب کو ضم کر کے وحدت ادیان کا غیر
 نفسیاتی نعرہ وضع کیا، بلکہ انہوں نے مذاہب کو اپنا اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے تفہیم باہمی اور
 مشترک نکات کی تلاش کی کوشش کی، دراصل ان کی تحریک اور بصیرت کے تین ہم رشتہ پہلو تھے،
 مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، ان میں سائنس اور سائنسی مزاج کا فروغ اور بین المذاہب افہام و
 تفہیم۔ تبیین الکلام، اس موخر الذکر مقصد کی ایک نہایت اہم مگر ادھوری کڑی ہے، اول الذکر دو
 کوششوں پر تو برابر توجہ ہوئی، تیسری جہت عموماً نظروں سے اوجھل رہی ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے

مراجع و حواشی

(۱) Karen Armstrong کی معرکہ الآراء تصنیف - A History of God - The 4000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam (Alfred A. Knopf, New York 1994) دیکھیے صفحات ۱۰۷ تا ۱۳۱۔

(۲) خواجہ الطاف حسین حالی: حیات جاوید (مطبوعہ ادارہ ادبیات، دہلی) ۱۹۷۹ء، ص ۷۸۷۔

(۳) شیخ محمد اسماعیل پانی پتی: مکتوبات سرسید ۱۸۳۹ تا ۱۸۹۸ء (مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور) ۱۹۵۹ء، سرسید نے یہ خط جے آر نلڈ کو لکھا تھا، جہاں اس میں عیسائی اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے اعتراضات اور اختلاف کا ذکر ہے، وہیں دو بڑے مسلم علما کی طرف سے پذیرائی بھی ہے، جو اس وقت کے ماحول میں بایک بڑی کامیابی بھی ہے، خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کہ ”تبیین الکلام ہر سہ شنبہ کو مسجد میں پڑھی جاتی تھی“۔

(۴) سرسید کی تصنیف اور تحریک برائے تفہیم بین المذاہب کی اہمیت اور مسلسل افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے، ایک جدید بین الاقوامی عیسائی اسکالر Professor Hans Kung نے اپنی حالیہ کتاب Islam: Past, Present and Future, 2004 (انگریزی ترجمہ ۲۰۰۷ء) میں مندرجہ ذیل اشعار کو موجودہ دور میں کلید کامیابی قرار دیا ہے:

No Peace among the nations without
peace among the religions.

No Peace among the religions without
dialogue between religions.

No dialogue between religions without
investigation of the foundations of religions.

(۵) تفصیلات کے واسطے دیکھیے: Basil Willey: The Seventeenth - Century

Background (1962) - Chapter 7.

سرسید کو دوسرے عالمی مسلم علما اور دانشوروں پر فوقیت حاصل ہے، مثلاً محمد علی پاشا اور افغانی پہلے دو نصب العین کے تو حامی تھے اور مغرب سے خوشہ چینی کے دائمی بھی کے مذہب کو سمجھنے سے ان کو سروکار نہ تھا، سرسید پہلے شخص ہیں جن کی دور بین نظر نے کو پہچانا۔ (۵)

تفہیم بین المذاہب کے معاملہ میں وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے، The World Parliament of کا پہلا اجلاس شکاگو میں ۱۸۹۳ء میں ہوا جس میں زیادہ تر ملک کی نمائندگی تھی، ہندومت اور بودھ دھرم کے نمائندے بھی برائے نام شامل تھے، شرکت تو برائے نام بھی نہیں تھی، ایک طویل عرصہ کے بعد ۱۹۶۵ء میں Second Sl میں یہ تحریک کھل کر سامنے آئی اور اب بین المذاہب مکالمہ، صلح جوئی و مفاہمت کا احساس شدت سے محسوس کیا جانے لگا ہے، چنانچہ مسلم دانشوروں اور علما کے ایک V کے اقتدار اعلیٰ سے مذاکرات کا پروگرام بھی طے ہوا ہے، تنظیم ممالک اسلامی (OIC) نے منعقدہ ۱۳ و ۱۴ مارچ ۲۰۰۸ء بہ مقام ڈاکر (Senegal) نے اس بین المذاہب کی تحریک کی کھل کر موافقت کی ہے، کہیں کہیں مقامی نشستیں بھی ہونے لگی ہیں، لے ٹکراؤ اور انسانیت کش نعروں اور پروگراموں کے درمیان اس تحریک کی افادیت نہیں، عالم اسلام میں سید صاحب کی بظاہر معمولی سی تفسیر تبیین الکلام اس کی نقیب اولی کے دور میں خاص طور سے دوسرے کے وطن میں اس تحریک کی اہمیت و معنویت سے کن ہوگی، یہ علی گڑھ تحریک کا لازمی جزء ثالث ہے اور اس کی جانب سرگرم پیش رفت تحریک ادھوری رہے گی۔

سرسید اکیڈمی اور اس کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر اصغر عباس کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے اور کم یاب سر جلدی تصنیف کی، یکجا اشارت نو کر کے ہماری ورثہ شناسی کو ہمیز دی بولی احسان نہیں مگر جدید طرز پر اس کی ایڈیٹنگ اور تجدید و توسیع روایت کا فرض سید س گزاروں پر ہنوز واجب الادا ہے، کاش کہ اب ساقی کو صدائے مکرر کی ضرورت

ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت (ایک جائزہ)

ڈاکٹر خواجہ محمد سعید

یونانیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ روشنی انسانی آنکھ سے نکل کر جب کسی شے پر پڑتی ہے تو وہ شے انسان کو دکھائی دیتی ہے، ابن الہیثم پہلے مسلمان سائنس دان تھے جنہوں نے نظریے پر غور کیا، ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے تھے، ان کے سامنے ایک گزرگاہ تھی جس کے اطراف میں درختوں کی قطار ایک ترتیب میں تھی، خاص بات یہ تھی کہ درختوں کی عمر اور اونچائی برابر تھی، جب ان کی نظر ان درختوں پر پڑی تو اس وقت ان کے دماغ میں کوئی دوسرا خیال موجود نہیں تھا، انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ان درختوں پر مرکوز کی، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور خوشی سے پھولے نہ سائے، اس حیرت نے ان کے بارے میں ایک نئے قانون کو جنم دیا جو کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنی سچائی رکھتا رہا۔ وہ قائم و دائم ہے، ان کا نظریہ یونانی نظریہ کے بالکل الٹ تھا کہ روشنی کسی شے سے ٹکراتی ہے وہاں سے منعکس ہو کر آنکھ تک پہنچتی ہے تو وہ شے ہمیں نظر آتی ہے، اگر روشنی آنکھ سے نکلے تو شے سے ٹکراتی ہے تو ہمیں تمام اشیا یکساں نظر آنی چاہیے تھیں جب کہ ان کا حجم اور سائز برابر ہو اور وہ ایک ترتیب میں بھی ہوں لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک درختوں کو دیکھا جائے تو وہ درخت جو قطار میں پہلے ہوگا وہ سب سے بڑا نظر آئے گا، جو درخت سب سے آخر میں ہوگا وہ سب سے چھوٹا نظر آئے گا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روشنی ہماری آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ پہلے کسی شے سے ٹکراتی ہے، پھر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی

جامعہ پنجاب، لاہور۔

مارف نومبر ۲۰۰۸ء

ہے جس کی وجہ سے وہ شے نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے اشیا دور یا نزدیک ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹی یا بڑی نظر آتی ہیں، ستاروں کا چھوٹا بڑا نظر آنا اس قانون کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو چیزیں چھوٹی بڑی نظر آتی ہیں، یہ اعزاز ابن الہیثم کو حاصل ہے کہ انہوں نے بصارت کے بارے میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس کو موجودہ دور کی سائنس آج تک غلط ثابت نہیں کر سکی، بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں آج بھی اس نظریے کی تدریس ہوتی ہے، ابن الہیثم سے بہت پہلے انسان درختوں اور سیاروں کو دیکھتا آ رہا تھا، بلکہ علم نجوم ان سے بہت پہلے رواج پا چکا تھا لیکن کسی نے بھی اس بات غور نہیں کیا جو بات ابن الہیثم کے ذہن میں آئی، اس کی وجہ کیا تھی اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیا جائے تو کائنات کے بہت سے حقائق کے بارے میں معلوم کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس سے بہت سے مابعد الطبیعیاتی مسائل کا حل بھی ممکن ہو جائے گا، نوع انسانی کا ہر فرد ذہن رکھتا ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگلی ذہن استعمال کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، آخر یہ ذہن اور دماغ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا ایک کے دو رخ ہیں، جب کہ ایسا نہیں ہے، ذہن انسان کو زندگی کے بارے میں خیالات، نعروں اور نظریات دیتا ہے جب کہ دماغ ان کو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم عام گفتگو میں کسی کو ذہین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، دماغی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، اگرچہ یہ دونوں اپنا الگ الگ وجود رکھتے ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دماغ اور ذہن کے درمیانی واسطہ خیال کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان تعلق کے بارے میں تمام مکاتب فکر نے اپنے اپنے علم کے مطابق غور و فکر کیا، مثلاً فلسفہ نفسیات، پیراسائیکالوجی، مابعد الطبیعیات کے علاوہ دوسرے علوم نے بھی اپنے اپنے انداز میں ان کے تعلق کے بارے میں بحث کی، ماہرین روحانیت نے بھی اس مسئلہ پر غور و فکر کیا، اگرچہ اس کے بارے میں مختلف علوم میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوئیں یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کا انداز بیان مختلف ہے، اس وقت تک ان دونوں کے بارے میں جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ دماغ ایک مادی اور ظاہری عضو ہے جب کہ ذہن ایک مابعد الطبیعیاتی عنصر ہے یا ایک باطنی رخ ہے، اگر ہم تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو ذہن زندگی کے

ساتھ ہے جیسا کہ زمین پر زندگی اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتی جب تک غیر نامیاتی مادہ اختیار نہیں کرتا، اسی طرح ذہن بھی اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہو سکتا جب تک نامیاتی میں حسی اعضا، دماغ اور نروںز (Nerves) وغیرہ صورت اختیار نہ کریں، تجربات سے ہم اس پہنچتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، مادہ، زندگی اور ذہن، زندہ اشیاء اور غیر جاندار واضح فرق ہے، ہمیں اپنے حواس سے جن بھی اشیاء کا علم ہوتا ہے، تقریباً وہ سب مادوں میں ہیں لیکن اس کائنات میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو مادی طور پر اپنا وجود نہیں رکھیں گے وجود سے انکار بھی ممکن نہیں، مثلاً ہمارے احساسات، جذبات، حقائق، ذہن، یادداشت، چنانچہ جب ہم شور سنتے ہیں تو اس سے دماغ میں Sensation Auditory پیدا ہوتی ہے کان میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور یہ ارتعاش دماغ تک پہنچتا ہے جس سے سننے کا ہوتا ہے، یہ سارا عمل سکیٹڈ کے کچھ حصے میں ہوتا ہے لیکن جب یہ ارتعاش دماغ کے ایک حصہ میں پہنچتا ہے تو ایک نیا اور انوکھا عمل رونما ہوتا ہے، یہ Auditor Sensation Mental Event ہے نہ کہ کوئی طبیعی عمل ہے، یہ ایک Awareness یا شعوری کیفیت ہے اسی طرح جس طرح ذائقہ، حرارت، درد وغیرہ شعوری کیفیات ہیں، اس کو ایک مثال واضح کیا جاسکتا ہے، جب ہم گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو یہ آواز ہمارے کان اور گھنٹی کے درمیان نہ کسی جگہ لہروں کی صورت میں موجود ہوتی ہے جس سے ہمارے دماغ میں ایک Sensation پیدا ہوتی ہے، یہ Sensation کیا ہے، کیا کوئی سرجن دماغ کا آپریشن کر کے اس کے کسی حصے میں دیکھ سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو کسی زمان و مکان میں مقید کیا جاسکتا ہے، طبیعی اور ذہنی عوامل میں تعلق کی کیا نوعیت ہے؟ اس بارے میں مختلف ہیں، Behaviourism کے مطابق ذہنی زندگی کا انحصار طبیعی صورت حال پر ہے اور وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کے برعکس Psychophysical Parallelism کے مطابق ذہن اور مادہ میں کوئی علیاتی رشتہ نہیں ہے، یہ مختلف وقوعات ہیں جو ایک دوسرے کو چھوئے بغیر عمل کرتے ہیں، مثلاً خوراک کا ہضم ہونا ایک طبیعی عمل ہے اس کا ذہنی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جب کہ Epiphenomenalism کے مطابق

ذہن کچھ بھی نہیں، چنانچہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم کے ساتھ اس کے سائے کا ہے، انسان کے حرکت کے ساتھ اس کا سایہ بھی حرکت کرتا ہے یعنی جسم کی حرکت سائے کی حرکت کا سبب ہے نہ کہ سایہ جسم کی حرکت کا سبب بنتا ہے، اس کے علاوہ The Double Aspect-Theory کے مطابق طبیعی اور ذہنی عوامل ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ (۱)

یونانی فلسفی ارسطو کا نام تاریخ فلسفہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، ارسطو نے ذہن کی تشریح میں بھی اہم کردار ادا کیا، اس کا خیال تھا زندگی کی حرکت کا اصل سبب نیوما (Numa) ہے جو انسانی جسم میں کرنٹ کی مانند حرکت کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے خیالات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسانی جسم کے نظام کو چلانے کے لیے یہ پوشیدہ طاقت دل کے مقام پر اپنے احکامات صادر کرتی ہے اور اس طرح خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات اس وقت عمل کرتے ہیں جب دماغ کے اندر کچھ کیمیائی عمل ہوتا ہے اور اس کیمیائی عمل کے ذریعے دماغ ان خیالات کو معنی پہنا کر جسم کے حوالے کرتا ہے اور اس طرح انسانی جسم کے اعضا کے وسیلہ سے ان خیالات کا اظہار ہوتا ہے، ارسطو کا یہ نظریہ صوفیاء کے نظریہ روح کے قریب تر ہے، یونان کے بعض مفکرین کے نزدیک جسم روح کی تین اقسام کے تحت کام کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے فطری روح ہے جس کا مقام جگر ہے، دوسری حیاتی روح ہے جس کا مقام بائیں و بیئر یکل ہے جب کہ تیسری روح حیوانی روح ہے جس کا مقام دل ہے، دماغ کے نچلے حصے میں روشنی کا ایک عجیب و غریب نٹ ورک ہے جسے باریک بینی سے حیوانات میں دیکھا جاسکتا ہے، اس نظریہ کو سترہویں صدی میں بڑی مقبولیت حاصل رہی، برطانوی سرجن سر چارلس ہیل اپنی کتاب The Nervous System of The Human Body میں لکھتا ہے کہ:

”قدیم لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ دماغ سے ایک عصبی مائع نکلتا ہے جو

عصبی نالیوں سے منسلک ہوتا ہے، موجودہ دور کے عصبی ریشوں کا سائنسی نظریہ

اس قدیم نظریے سے کتنا مماثل ہے، اس عصبی رابطے کے راستے ”ذات“ کے

خیالات اور پیغامات عصبی اعضا کو منتقل ہو جاتے ہیں۔“

فلاسفہ کے علاوہ اہل مذاہب نے بھی ذہن کے بارے میں بحث کی اور اس سوال کی

رنے کی کوشش کی ہے کہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے ہندومت کے نظریات کا جائزہ لیا
سے خالی نہیں ہے، قدیم ہندو مذہب کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہمارے جسم کی
مب کوئی خارجی وجود ہے، ان کا خیال تھا، اس کائنات میں ایک ہی روح کا فرما ہے جس کو وہ
نام دیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار روح ہے جو انسانی زندگی کو سہارا دیتی ہے،
رہ کا نظریہ ”نروان“ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ انسانی دماغ یا جسم کا تعلق کسی مابعد الطبیعیاتی منبع سے
ہاں سے آنے والی انسپائریشن (Inspiration) زندگی کی تحریک کرتی ہے، اسی طرح جب
جاپانی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تعلیمات میں انسان دو
تقسیم ہے، ایک حصہ ”اموٹ“ اور دوسرا ”یورا“ ہے، ڈاؤن کیومی نامی کتاب کے
موٹ کا مطلب ”بیرونی خیالات“ اور یورا کا مطلب ”انتہائی اندرونی“ خیالات ہیں،
یہ شعور کے دو پہلو کو اجاگر کرتے ہیں یعنی ”یورا“ سے مراد شعور ہے جب کہ ”اموٹ“
اشعور یا ذہن یا روح ہے، جاپانیوں نے یہ تقسیم شنٹو مذہب سے لی ہے، اسی طرح شیکی
کا بدھ تصور بھی بہت اہم خیالات کا اظہار کرتا ہے، ”شیکی“ سے مراد زندگی کے تمام
مظاہر یا دوسرے الفاظ میں شیکی دراصل زندگی کا مادی پہلو ہے جس کو ہم شعور کہہ
”شین“ زندگی کے روحانی وظائف کی جانب اشارہ کرتا ہے، ”فونی“ کے معنی ناقابل
یعنی یہ حصہ زندگی کے ناقابل تقسیم ہونے کی وضاحت کرتا ہے جسے اندرونی کرنٹ بھی
ہے، یہ دراصل تین نظریات ہیں جن کو ایک جگہ یکجا کیا گیا ہے یعنی شیک شعور، شین
فونی اللہ رب العزت کی تشریح ہے، ذہن یا روح کے بارے میں یہ بحث صدیوں پر محیط
ت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں، اس کی سب
وجہ فلاسفہ اور علمائے فطرت کی مختلف اصطلاحات اور اس کے ساتھ زبانوں کی تبدیلی
ہی حقیقت کو جاپانی یورا، ہندو ”برہما“، بدھ ”نروان“، فلسفہ ”اشعور یا ذہن“ اور صوفیا
کہتے ہیں، یہ اختلاف آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، جب تک ہم ان
کرداب سے نکل کر ان کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ اختلاف جاری رہے گا۔ (۲)

مشہور فرانسیسی فلسفی اور ریاضی داں دیکارت نے خیال کے بارے میں ایک سائنسی انداز
اپایا، اس کا خیال تھا کہ ذہن اور جسم بنیادی طور پر دو مختلف جواہر ہیں، جسم کی صفت امتداد جب
کہ ذہن کی صفت فکر ہے، اس کے نزدیک جسم منفعل جب کہ ذہن ہمیشہ فعال ہے اور اپنی آزاد
ذہیت رکھتا ہے، دونوں جواہر ایک دوسرے سے متخالف اور متغائر ہیں (۳)، ان کے نظریے
کے مطابق ذہن کو زمان و مکان میں مقید نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی یہ جگہ گھیرتا ہے جب کہ جسم کو
پونے کی صلاحیت میسر نہیں، کسی کو گولی سے زخمی کیا جاسکتا ہے مگر اس کے احساسات کو مجروح
نہیں کیا جاسکتا، ہمیں اپنی ذات کا جوا احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم ذی شعور ہیں، ہم بغیر
جسم کے اپنی نوعیت کو برقرار رکھتے ہیں مگر ذہن کے بغیر یہ ناممکن ہے، دیکارت نے فکر کو وسیع معنوں
میں استعمال کیا، اس کا خیال تھا کہ اس کے معانی ادراک، تخیل، ارادے اور احساس کے ہیں، فکر
کو اپنے وجود کے لیے کسی محل یا جواہر کی ضرورت ہے ورنہ جوہر ذہن ہی ہے جس میں فکر اپنا مستقل
وجود رکھ سکتی ہے، اس کے اس نظریے کے مطابق جس طرح جسم کی بنیادی صفت امتداد ہے، اس
سے دوسری صفات یعنی سائز، حجم وغیرہ کو اخذ کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہن کی بنیادی صفت فکر ہے
جس سے ارادہ، احساس اور ادراک وغیرہ جیسے ذہنی عوامل بھی فکر سے صادر ہوتے ہیں، اس کا
خیال تھا کہ روح اور جسم کے درمیان ایک علت کا رشتہ ہے، روح جسم میں موجود پائیدار غدد میں
نہاں کرتی ہے جہاں تحسسات موصول ہوتے ہیں اور ان کو جسم کے عضلات اور عصاب تک منتقل
کیا جاتا ہے، یوں روح اور جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح انسانی شخصیت
ایک ناقابل تقسیم وحدت بن جاتی ہے۔

اے۔ جے۔ ایئر نے روح اور جسم کے تعلق کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا
ہے کہ ”ذہن اور جسم کے درمیان ہماری قائم کردہ تخصیص جب تک باقی رہے گی، یہ مسئلہ باقی رہے
گا“، چنانچہ وہ لکھتا ہے:

”میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ذہن و مادہ مختلف ہستیاں نہیں جن کے
درمیان ہمیں رابطہ کے لیے ایک ”پل“ وضع کرنا ہے یا دریافت کرنا ہے، ذہن کے
مارے میں مات کرنا اور جسم کے مارے میں مات کرنا دراصل انے تجربات کی

جماعت بندی اور تشریح و تعبیر کرنے کے مترادف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس عمل سے دقیق فلسفیانہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، ایسے مسائل پیدا ہونا ناگزیر ہے، مثلاً ہم دوسروں کے خیالات و افکار کا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یا یہ کہ لوگوں کے خیالات و افکار کے بارے میں جملے ان کے قابل مشاہدہ کردار سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں وغیرہ (یہ علاحدہ نوعیت کے مسائل ہیں) لیکن ڈیکارٹ کی قائم کردہ ذہن و جسم کی دو مختلف جواہر کی حیثیت سے تخصیص کو ختم کر دیں تو پھر ہمیں ذہنی اور جسمانی اعمال کے تعامل کی تشریح کرتے ہوئے کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ (۴)

مسلمان مفکرین میں الفارابی فلسفہ، سیاسیات اور سائنسی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ فکر کے بھی حامل تھے، انہوں نے خیال، تصور اور احساس کی وضاحت بڑے خوب صورت طور پر کی ہے، مغربی مورخ اور فلسفی آر ہیمنڈ اپنی کتاب "The Philosophy of Alfarabi and its influence on Medieval T" میں لکھتا ہے کہ الفارابی میں فلسفہ سے نہ رنگ جھلکتا ہے، الفارابی کے نزدیک کائناتی حقیقت کی بنیاد اللہ رب العزت کی باقی تمام اشیاء کی حیثیت ثانوی ہے، ان کا یہ نظریہ بڑا شفاف اور سائنٹفک ہے اور ان کے تمام نظریات کی نفی کرتا ہے، ان کے نزدیک احساس اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ہے جو اس مادی جسم سے ہوتا ہوا گزرتا ہے لیکن اس کے عمل کا پروسس کیا ہوتا ہے؟ نئے یونٹوں سے کس طرح سے ہو کر ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے؟ اور دماغ اسے کس میں منتقل کرتا ہے، اس بارے میں فارابی نے کوئی جواب نہیں دیا، پی۔ کے۔ ہئی نے "History of Arabs" میں ایک اور مسلمان مفکر الکندی کا ایک ایک قول نقل کیا ہے ہوں نے خیال کے ماخذ کی وضاحت کی ہے:

"انسان میں ایک ذہن کام کر رہا ہے اور انسانی روح اسی ذہن کی وجہ سے (زمانہ متحرک اور متفرق ہوئی تھی)۔"

الکندی نے بھی فارابی ہی کی بات کو آگے بڑھایا ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ذہن اللہ کی ہی ذات سے پیغامات کے حصول کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت نے ہی روح انسانی

ایک دی جس کی وجہ سے زندگی معرض وجود میں آئی، اسلامی فکر میں ایک اہم نام بوعلی سینا کا ہے، پی۔ کے۔ ہئی نے اپنی کتاب ہسٹری آف عربس میں اس سلسلے میں ان کا بھی ایک قول نقل کیا ہے:

"ظاہری حواس ثانوی حیثیت کے حامل ہیں، بنیادی طور پر نوعی تقسیم

در اصل باطنی حواس پر مبنی ہے جو سب میں موجود ہوتی ہے، کائنات کے تمام ارکان ایک جوہر (روح) رکھتے ہیں۔"

ابن سینا ظاہری حواس کو ثانوی حیثیت اور باطنی حواس کو اصل قرار دیتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باطنی حواس کو ذہن قرار دیا جاسکتا ہے؟ ان کی اس بات سے ہم صرف یہ جان سکتے ہیں، انہوں نے حواس ظاہری و باطنی کے منبع کو جوہر (روح) قرار دیا ہے، ان کے اس نظریے کی تصدیق سینٹ تھامس اکیونیا سے بھی ہوتی ہے جو بنیادی طور پر صوفیانہ ذہن کا مالک تھا اور ذہن اور جسم کو ایک ہی تصور کرتا تھا، اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ:

"چوں کہ انسانی روح ایک ماورائی قوت ہے، اس لیے یہ موت تک

جسم کو زندہ رکھتی ہے، روح مادی اشیاء سے تخلیق نہیں ہوتی ہے اور یہ ہر قسم کی

خطاؤں اور جرائم سے پاک ہے، جب آدمی اپنے جسمانی حواس پر بھروسہ کرتا ہے

تو روح متفرق یا منتشر خیالات اسے مہیا کرتی ہے، انسانی صلاحیتیں روح کے تین

تزلزلات پر مشتمل ہیں، ایک نباتاتی روح جس میں نشوونما اور تولید کی قوتیں زیر

بحث آتی ہیں، دوسری حیاتی روح جس میں حیاتی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے اور

تیسری وجدانی روح جس میں تمام روحانی صلاحیتیں زیر بحث آتی ہیں۔" (۵)

تھامس اکیونیا نے انسانی جسم کو اللہ رب العزت کا الہام قرار دیا، اس کا خیال تھا کہ تمام

انسانی صلاحیتیں روح کے تابع ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔

روح اور جسم کے درمیان تعلق کے بارے میں اہل فلسفہ، سائنس دانوں اور دوسرے

اہل کمال نے بہت کچھ کہا اور لکھا ہے، البتہ صنعتی انقلاب کے بعد انسان نئی نئی ایجادات اور

تبدیلیوں کے لیے سرگرم عمل ہوا اور فطری طور پر مادیت پرستی کی وجہ سے نظریات میں بھی تبدیلی

کئی مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے جس تشدد سے کام لیا اس نے جدید علوم کے حامل انسان کو مذہب سے بیگانہ کر دیا، یہ کوتاہی مذہب کی نہیں بلکہ مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ انہوں نے مذہب کی تشریح اس طرح نہیں کی جس طرح اس کا حق تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسی جدید ذہن کے حامل لوگوں نے روح کی بحث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس سے مذہب کی بوائی ہے، جب ان کو جسم اور دماغ کو اطلاعات دینے والے ماخذ کے نام سے مشکل پیش آئی تو انہوں نے اس کا نام ذہن رکھ لیا، ڈارون نے جب نظریہ ارتقاء پیش کیا تو اس نے جدید ذہن کے بے راہی کی ایک اور راہ ہم وار کر دی۔

یہ طبقہ اس مفروضے کے پیچھے چل پڑا اور ان کا کہنا تھا کہ تخلیق ایک اتفاقی عمل ہے اور ان کی ابتدا ایک خلوی جاندار سے ہوتی ہے، اس نظریے نے جدید ذہن سے مذہب کو چھین لیا اور کچھ ہی روح کو بھی علوم سے الگ کر دیا، یوں ذہن اور دماغ کے بارے میں دو نظریات نے جنم لیا: ۱- مادی یا نیچری انداز فکر۔ ۲- روحانی یا ذہنی انداز فکر۔

مادی نظریہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ہی دوسری شکل ہے جس کے مطابق دماغ ۵۰ سالوں سے ارتقاء پذیر تھا جو اب ترقی یافتہ شکل اختیار کر گیا ہے، اب دماغ اندرونی احساسات، ذہانت اور زندگی کو بار بار بنانے کا اہل ہوا ہے، اس نظریے کے مطابق عصبی خلیوں یعنی انز کی وجہ سے زندگی کی حرکت، خیالات، جذبات اور تصورات کی داغ بیل پڑتی ہے، ان کا خیال ہے دماغ کے ان نیورونز کی وجہ سے ایک خاص قسم کا میکانزم پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خصوصی ذہنی حالت تخلیق ہوئی ہے، دماغ کے سیر بہلم یونٹ کی تخلیق یعنی خیالات و بات کے بننے کے عمل کی یہ تشریح درست حقائق پیش نہیں کرتی اور مآخذ محض احساسات، خیالات و جذبات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، نہ ہی یہ نظریہ ذہن کی وضاحت کر پاتا ہے نہ اس کی کہ دماغ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ طبقہ ذہنی تحریکات کو دماغ کی جز ترکیبی، ابتدائی رسائل و رد و گنجائش یا استعداد ہی سے ثابت کرتا ہے جب کہ اگر ہم ان نظریات سے دو سو سال پہلے جاتے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس پرانے دور میں دماغ کی استعداد اور تحریکات کے بارے میں واضح خیالات پائے جاتے تھے، مثلاً امانویل کانٹ اور ڈیکارٹ کے خیالات اس خود سائنس

نظریے سے کہیں زیادہ بہتر اور قابل فہم نظر آتے ہیں، ۱۹۱۳ء میں جان وائسن نامی سائنس دان نے اس نظریے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ انسانی نفسیات کا درست تصور شعور اور باطنی آگاہی کی کمک کے بغیر قابل تذکرہ نہیں ہو سکتی لیکن لوگ انسانی نفسیات کو بلیوں، بندروں اور چوہوں پر تجربات کر کے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا نظریہ روحانی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دماغ ذہن کا ڈیکٹر (شنا سنده) ہے جو ذہن سے زندگی گزارنے کے متعلق خیالات، صورتات اور جذبات قبول کرتا ہے، اس نظریے کے مطابق ذہن باطنی زندگی کا ابتدائی درجہ ہے، جب کہ خیالات کا آنا دوسرا درجہ ہے، شعور کا تعلق لامحدود اور غیر مادی روح کے اوپر ہوتا ہے جو شعور کی تعمیر کرتی ہے، ہر چارلس شیرنگٹن اور سر جان ایٹکلس نے دماغی یونٹوں کی خصوصی تحقیق کے بعد روحانی زندگی سے اس کے منسلک ہونے کی تصدیق کی ہے۔

بیسویں صدی میں پیرا سائیکالوجی نے انسانی ذہن کو مادیت کی گرفت سے نکالا اور مائس دانوں نے بھی ذہن کی ماورائے حواس قوتوں پر تحقیق کا آغاز کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانی ذہن ایسی لامحدود قوتوں کا مالک رہا ہے جن کی جسمانی حواس سے تشریح ممکن نہیں، مثلاً ٹیلی پتھی کے حوالے سے سائنس خاموش ہے لیکن ہر انسان کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹیلی پتھی سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، کبھی ذہن میں کسی دوست کا خیال آتا ہے اور وہ آپہنچتا ہے، کسی زبان سے کوئی لفظ ادا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے یا بعض اوقات انسان کو ایسے خواب آتے ہیں جن میں موجود حقائق اس انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ۱۹۳۰ء میں ڈاکٹر جوزف نے (Extra Sensory Perception) "E.S.P." ٹیسٹ کیے اور ایک ایسی فہرست تیار کی اور ثابت کیا کہ کسی مخفی طاقت کے ذریعہ دماغ اپنے افعال سرانجام دیتا ہے اور اس طرح احساس یا خیال دماغ کو منتقل ہوتا ہے، اس کے بعد ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ محض خیال خام نہیں کہ جسم و دماغ کو کوئی دوسری طاقت کنٹرول کرتی ہے، اس طاقت کو ماہرین نے ذہن کا نام دیا، ۱۹۲۲ء میں پہلی بار ماہرین کو معلوم ہوا کہ دماغ میں برقی کرنٹ کا بھی عمل دخل ہے، چنانچہ اس کرنٹ کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ایجاد ہوا جس کا نام "Electro Encephalogram" (E.E.G) رکھا گیا، اس آلہ سے انسانی دماغ میں چار ماورائی لہروں کی موجودگی کا پتہ چلا، یہ ماورائی لہریں

سے آتی ہیں، یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جو ذہن اور دماغ کے مابین تعلق کی نوعیت کو معلوم کے لیے ضروری ہے۔

اس ساری بحث سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا عمل مادی کے بجائے روحانی ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک میں قلب کے ہیں، جس طرح انسان آنکھوں سے اس طبعی کائنات کو دیکھتا ہے اسی طرح قلب کی ہے، یہ فکر کہاں سے آتی ہے اس کے بارے (قرآن پاک) میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ:

تَوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۶) اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا۔

اسی طرح فرماتا ہے کہ:

كُرْسِيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۷) اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو۔

ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ذہن کے بارے میں بحث کی جائے تو ذہن اور مابین تعلق کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نور کائنات کے ذرے سے ہے، یہ نور اپنے اندر علم بھی لیے ہوئے ہے، دوسری آیت میں علم کو واضح کر دیا ہے، یہ ہیں ہر انسان کے پاس آتی ہیں ان کو جذب کرنے کی صلاحیت مختلف اجسام میں مختلف کی دو اقسام ہیں، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی، وحی جلی کا سلسلہ نبی پاک پر آ کر ختم ہوتا ہے تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات ہمارے ایمان کے جزء لازم کی حیثیت رکھتی ہے، وحی خفی کا سلسلہ اس کائنات میں اللہ کی نورانی لہروں کی صورت میں جاری و ساری ہے، اس سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی ذہن ہے جو دماغ کو متحرک کرتا ہے، ٹرائن اپنی کتاب "In Tune with the" میں لکھتا ہے کہ:

"We can bring our minds such harmony with Divine power directs, illumines and energizes us. To act under the guidance of higher wisdom we become the channel through which the Lord manifest himself. There is a power which when adequate

realised and used, will lift up and intensify the individual life, and when it becomes the controlling impulse it will remould our human relations, national and international" (۸)

”ہم خدائی طاقت کے ساتھ وہ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہدایت، نور اور قوت کا سرچشمہ بن جائے، اس دانش اعلا سے متاثر ہونے کے بعد ہم خدائے حی و قیوم کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، کائنات میں ایک ایسی توانائی موجود ہے کہ اگر اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہماری ہستی میں وسعت و رفعت پیدا ہو جائے گی اور اگر یہی قوت ہماری محرک و رہبر ہو تو ہمارے قومی و بین الاقوامی تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔“

قرآن پاک میں اسی حوالے سے ایک آیت ہے جو ہمارے اس موقف کی مزید وضاحت کرتی ہے، ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹)

مومنو! خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ کے نور والا علم نہ تو کسی زمینی کتاب میں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی باقاعدہ تعلیم کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی میں ہوتی ہے بلکہ اس کے دھارے روح سے پھوٹتے ہیں، روح ان نورانی لہروں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطیکہ اس میں ہمارے اعمال کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، روح کی آنکھ وجدان ہے جس طرح دھند سورج کی روشنی کو غائب کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے برے اعمال فکر کی عینک کے سامنے دھند بن کر چھا جاتے ہیں اور روح اندھی ہو جاتی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:

ذہن و دماغ

هُوَ قَانِتٌ آتَاءَ الْبَيْلِ
سَدَاً وَقَاتِمًا يُحَذِّرُ الْآخِرَةَ
جُؤَارَ رَحْمَةٍ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يُؤْيِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
ذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
كُفْرُ أُولَئِذَا الْأَلْبَابِ (۱۰)

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں
میں زمین پیشانی رکھ کر لوہے ہو کر عبادت
کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہو بھلا جو لوگ علم
رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے (یعنی جو ان صفات
سے محروم ہیں) دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور
نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک علم اور دوسری عبادت، علم سے انسان کو ایسی
ہے جس سے وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے جب کہ عبادت وہ توانائی ہے جو زماں و مکاں کی
نیو کو توڑ کر اللہ رب العزت کے جوار میں پہنچ سکتی ہے اور اس کو اسرار غیب نظر آنے لگتے
دماغ کو اور عبادت سے روح (ذہن) کو نور عطا ہوتا ہے۔

اس کائنات میں ایک عظیم دماغ کام کر رہا ہے جس سے ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ
میں پائی جانے والی ہر شے پر اثر انداز ہوتی ہیں، جب ان لہروں کا ٹکراؤ مختلف
ہوتا ہے تو ان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، یوں کسی دماغ میں تجویز، کسی میں ارادہ، کسی
میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، یہ عظیم دماغ حیات کائنات ہے یعنی یہ اللہ رب العزت
ہیں جو اس کائنات کو حیات بخشی ہیں، خود مادہ کسی ٹھوس و جامد شے کا نام نہیں بلکہ
کے نظریہ اضافیت کے مطابق یہ مادہ لطیف سے لطیف تر ہوتے ہوئے توانائی (نورانی
تبدیل ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت کی نورانی لہریں ہر ہر ذرہ میں موجود ہیں،
اب اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہماری مادی کائنات کے علاوہ ایک اور غیر مادی
ہے، جہاں تک سائنس کی رسائی ممکن نہیں جس طرح جب ہماری نظر کسی درخت پر پڑتی
اس کے پتے اور شاخیں نظر آتی ہیں لیکن ہم اس کی جڑوں کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ
ہیں اور پتوں اور شاخوں کا وجود ان کے وجود پر منحصر ہے، اگر جڑیں خشک ہو جائیں تو
خوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اس مادی اور روحانی کائنات کے درمیان فرق کو

ذہن و دماغ

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

قرآن پاک نے خلق اور امر کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے، اسی طرح سائنس جب ایٹم کی بات
کرتی ہے تو اس وقت سائنس مادہ کی دنیا سے باہر نکل کر روحانی دنیا کی بات کرتی ہے، اسی
دالے سے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ:

”ایٹم کا جوہر، اس کی ہستی سے وابستہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہستی وہ خصوصیت ہے جو خدا کی طرف سے ایٹم کو عطا ہوتی ہے، اس خصوصیت کی
موہبت سے پہلے ایٹم خدا کی تخلیقی توانائی میں بے جان پڑا رہتا ہے اور اس کی
ہستی سے مفہوم صرف اس قدر ہے کہ یزدانی توانائی نے مرنی شکل اختیار کر لی.....
یہ کائنات اپنی تمام تفصیل کے ساتھ مادی ایٹم کی میکاکی حرکت سے لے کر نفس
انسانی میں فکر کی آزاد حرکت تک سب کا سب کیا ہے، اس ”انائے اکبر“ کا انکشاف
ذات۔“ (۱۱)

اقبال نے آنکھ کے نور اور دل کے نور میں فرق کیا ہے:

دل بینا تو کر خدا سے طلب آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں
ابن خلدون کا کہنا ہے کہ:

”اس کشف کا راز دراصل یہ ہے کہ روح جب حس ظاہر کو چھوڑ کر حس
باطن کی طرف رجوع کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ حس کمزور پڑ جاتی ہے اور روح قوت
پکڑتی جاتی ہے اور روح میں جان ہی پڑ کر اس سے قوت دو بالا ہو جاتی ہے، جب
اس میں بیداری آتی ہے تو وہ ذکر و شغل میں اور مدد دیتی ہے، کیوں کہ پھر یہی ذکر
اس کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، جس سے اس کا نشو و نما ہوتا ہے اور وہ روز بروز
بڑھتی رہتی ہے، تا آنکہ وہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ علم شہود کے درجہ میں آ جاتا ہے، جو
کچھ پہلے جانا جاتا تھا اب نظر آنے لگتا ہے، جس سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور نفس مکمل
ہو کر عین ادراک بن جاتا ہے، مواہب ربانیہ اور علوم لدنیہ اور معرفت الہی کے
دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت نفس عالم بالا عالم ملائکہ میں پہنچ کر ذات الہی
کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، چنانچہ اس طرح کا کشف صوفیا کو مجاہدہ و مراقبہ

سے اکثر بیشتر حاصل ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ عالم وجود کے ان حقائق تک رسائی پا لیتے ہیں، جن کا پتہ دوسروں کو نہیں لگ سکتا اور قبل از وقوع واقعات کا پتہ چلا لیتے ہیں اور اپنے نفوس کی طاقت و ہمت کے مطابق موجودات سلسلہ میں تصرف کرنے لگتے ہیں مگر اولیائے کبار اس قسم کے کشف کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور وہ تصرف فی الموجودات سے بھی دست کش رہتے ہیں اور جب تک ذات باری سے ان کو اشارہ نہ مل جائے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، بلکہ اگر اچانک ان کے منہ سے کوئی غیبی بات نکل جائے تو توبہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے معافی کے خواست گار ہوتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام اسی نوعیت کے مجاہدہ پر کار بند تھے، وہ کرامت کے بلند درجہ پر فائز تھے لیکن غیب کے بارے میں لب کشائی کو برا جانتے تھے، آپ خلفائے اربعہ کے حالات میں کرامت کے اثرات روز روشن کی طرح عیاں پائیں گے، ان کے بعد صوفیا کا بہت بڑا طبقہ اسی رنگ پر قائم رہا جن کا ذکر خیر رسالہ قشیری میں بسط کے ساتھ آیا ہے۔ (۱۲)

ڈیکارٹ جب کہتا کہ "I am, I Exist, I can exist without a body because I am a thinking" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل وجود ہمارا فکر ہے اور یہ ہے کہ مادی ذہن یعنی فکر دو الگ وجود ہیں، البتہ ایک دوسرے کے افعال کو متاثر ضرور کرتے ہیں، ہمارا پاؤں آگ پر پڑتا ہے تو ہم فوراً اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، سائنس کے مطابق یہ Reflex ہے مگر ایسا نہیں ہے بلکہ آگ نے ایک Sensation پیدا کی، اس کا تعلق ذہن کے دماغ سے، اس کا فرق یوں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات ہمارے جوتے کا تسمہ کھل جاتا ہے اور اس پیغام کو دماغ تک پہنچتی ہے اور اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اگر جلدی میں ہوں تو ہم اس کام کو لیے اٹھا رکھتے ہیں، یہ سارے پیغامات ہمیں دماغ سے موصول ہوتے ہیں نہ کہ ذہن سے، ذہن اور دماغ کے درمیان فرق کی وضاحت ہو جاتی ہے، آخر میں پروفیسر ولیم جیمز کا اس درجہ کر دیتا ہوں جو ہمارے اس خیال کی مزید وضاحت کرتا ہے:

”میں محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس کی سرحدیں اس مادی دنیا سے ملی ہوئی ہیں، ہمارے بلند مقاصد و تحریکات وہیں سے آتی ہیں، ہماری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ تاثر ہمارے اعمال و افکار میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، مذاہب اس فوق الفطرت سرچشمہ کو خدا کہتے ہیں، خدا ایسی ہستی ہے جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، اگر آسمانوں میں کوئی ایسا خدا موجود ہے جو ہمارے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو بے کار ہے اور ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔“ (۱۳)

شہد کی مکھی کس طرح اپنا چھتہ تیار کرتی، پھر اس میں شہد بھرتی ہے، اگر ہم اس چھتے میں بنے ہوئے سوراخوں کا عمیق جائزہ لیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس کے چھہ کوٹے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ برابر ہوتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر بھی اس سائز کے سوراخ کو اس سائز میں برابر نہیں رکھ سکتا جس طرح شہد کی مکھی اس کے سائز و حجم کو برابر کرتی ہے، مکھی کو یہ فن کس نے سکھایا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی النُّحْلِ کہ اللہ رب العزت نے یہ ذریعہ وحی اسے اس ہنر کی تعلیم دی، یہ وحی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جسم کو دو آنکھیں عطا کیں اور روح کو ایک آنکھ جس کو ہم وجدان کا نام دیتے ہیں، ذرائع علم میں ایک ذریعہ علم وجدان بھی ہے، بہت سے سائنس دانوں کی ایجادات کے بارے میں جب ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ کام اس سائنس دان نے وجدان سے ہی کیا، شاعروں کی شاعری میں وجدان کا بڑا اہم کردار ہے، ذہن ایک مافوق الفطرت شے ہے جو زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے اور لطافت کی وجہ سے تمام پیغامات اللہ رب العزت کے اس نور سے لیتا ہے جو اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے، یہ نور وحی خفی کی صورت میں ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، کائنات میں موجود ہر انسان تک پہنچتا ہے اور اس میں تحریک پیدا کرتا ہے، یہ تحریک احساسات، خیالات اور ادراک کا سبب بنتی ہے، یہی ذہن ہے، جسمانی قوتیں پانچ ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ان میں قوت لامسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ اور قوت ذائقہ شامل ہیں، اسی طرح روح کی پانچ قوتیں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، ان میں ایک قوت متخیلہ جو تصور کے ذریعے

شیا کو خیال میں لاتی ہے اور اس سے نتیجہ برآمد کرتی ہے، دوسری قوت متفکرہ جو تمام امور پر غور کر کے ان کی باریکیوں کی جانچ پڑتال کرتی ہے، تیسری قوت مدرکہ جو اشیا کے حقائق کا ادراک کرتی ہے، چوتھی قوت حافظہ، یہ ایسی قوت ہے جو انسان کے خیال، سوچ اور سمجھ کو یاد رکھتی ہے اور پچھلی قوت حس ہے، یہ قوت جسم اور روح میں مشترک ہے، ذہن کے ذریعہ علم روح تک پہنچتا ہے اور روح اپنی قوتوں کو عمل میں لاتی ہے اور اپنے جسم کے درمیان مشترک قوت کے ذریعوں کو دماغ تک منتقل کرتی ہے جس سے دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنے ایک موصو نظام کے تحت اس تحریک کو جسم تک منتقل کرتا ہے جس کا اظہار ہمارے جسم کے مختلف اعضا سے ہوتا ہے، قوت حس نہ صرف روح کے پیغامات کو جسم تک لے جاتی ہے بلکہ یہ ظاہری قوتوں سے حاصل ہونے والے علم کو بھی روح تک لے جاتی ہے، مثلاً جب ہماری نظر پھول پر پڑتی ہے یہ ظاہری قوت یعنی قوت باصر ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے، اس احساس کو قوت حس کی قوتوں تک لے کر جاتی ہے، یعنی حس مشترک اس مشاہدے کو قوت خیال کے سامنے پیش کرتی ہے، قوت خیال اس پر تخیل و تصور کر کے اس کو قوت متفکرہ تک پہنچتی ہے، یہ قوت اس پر غور کے اس کو قوت مدرکہ کو منتقل کر دیتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو قوت حافظہ کے وظ خانے میں محفوظ کر دیتی ہے، یوں روح اور جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

بہ: اعضا کے پیچھے دماغ اس کے پیچھے روح اور روح کے پیچھے ذہن اور ذہن کے پیچھے رب العزت کی وہ نورانی لہریں جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، ہمارے دماغ جو بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ذہن سے آتے ہیں اور ذہن ان پیغامات کو اللہ رب العزت کی نورانی لہروں سے موصول کرتا ہے، یوں دماغ اور ذہن کے مابین تعلق پیدا ہوتا ہے جس طرح جسم کا جسم کے ساتھ تعلق ہے کہ جسم سے الگ وجود بھی رکھتی ہے اور جسم کے ساتھ منسلک بھی ہے، طرح ذہن اور دماغ ایک دوسرے سے الگ وجود بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی ہیں، یہ تعلق بھی اللہ رب العزت کی حکمت سے ہے، نبی پاکؐ پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی، ان میں ایک طریقہ القا کا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کی نورانی لہریں براہ راست ان کو پیغامات پہنچاتی ہیں جو ذہن سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ کر جسم تک منتقل ہو جاتے

ہیں، اس بات کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی پاکؐ نے فرمایا کہ:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لم یبق من النبوة الا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال الرویاء الصالحة۔ (۱۴)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، صحابہؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہے؟ (مبشرات کے معنی خوش خبری دینے والی چیزیں) جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ ”سچے خواب“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا جیالساواں حصہ ہے۔ (۱۵)

اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی۔

حوالہ جات

- (۱) John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Rouledge & Kegan paul Limited, London, 0791 pp378-391۔ (۲) ”سائنس ڈائجسٹ“، جنوری ۲۰۰۰ء، ص ۱۶۸۔ (۳) ڈاکٹر نعیم احمد، ”تاریخ فلسفہ یونان“، علمی کتاب خانہ، لاہور، ص ۲۲۔ (۴) حوالہ سابق، ص ۲۶ و ۲۷۔ (۵) ”سائنس ڈائجسٹ“، کراچی ۲۰۰۰ء۔ (۶) القرآن ۲۴: ۳۵۔ (۷) القرآن ۲: ۲۵۵۔ (۸) بحوالہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق، ”من کی دنیا“، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۳ء، ص ۷۹ و ۸۰۔ (۹) القرآن ۵۷: ۲۸۔ (۱۰) القرآن ۹: ۳۹۔ (۱۱) ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“، اقبال اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۶ء، ص ۶۵ و ۶۶۔ (۱۲) ابن خلدون، ”مقدمہ ابن خلدون“، مترجم مولانا سعد خان یوسفی، میر ولی کتب خانہ، کراچی، ص ۲۲۸۔ (۱۳) ”من کی دنیا“، ص ۲۲۸۔ (۱۴) صحیح بخاری، ”کتاب التعبير“، باب المبشرات، حدیث نمبر ۶۹۹۰۔ (۱۵) صحیح بخاری، ”کتاب التعبير“، باب الرویاء الصالحة، حدیث نمبر ۶۸۹۸۔

دنیا کی اکثر زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، جس سے اسلام کے تعارف اور اس سے واقفیت کے دروازے وا ہوتے جا رہے ہیں اور توفیق الہی دولت بہت سے دل اس کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں، حال ہی میں نیپالی زبان بھی اس سے مشرف ہوئی ہے، چنانچہ اسلامی سنگھ نیپال کی سربراہی میں پانچ سال کی مدت میں پہلا مکمل ترجمہ شائع ہو گیا ہے، اس خدمت کے لیے مالی اعانت ”القرآن اکیڈمی“ لندن ہم کی ہے، اس کا اجراء کاٹھمنڈو میں ایک تقریب کے دوران عمل میں آیا، جس میں مسلم علماء وہ ہندو اور بدھ مت کے قبیعین نے بھی شرکت کی، یہ ترجمہ قرآن ۱۱۶۸ صفحات پر مشتمل مکمل ترجمہ سے قبل صرف چند سورتوں کے ترجمے ہی نیپالی زبان میں دست یاب تھے، ۲۸ بلین آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ۱۴ اعشاریہ دو فیصد ہے۔

آٹھویں صدی ہجری کی عربی صرف و نحو اور بلاغت کے موضوع پر ایک کتاب ”تلخیص شتاج“ ہے، اس کے مصنف علامہ جلال الدین محمد بن عبدالرحمان القزوی الشافعی معروف طبیب (م ۷۳۹ھ) ہیں، سعد تفتازانی (م ۸۹۱ھ) نے ”المطول علی التلخیص“ سے اس کی شرح لکھی، تاہم ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ اسفرائینی (م ۹۵۱ھ) کی شرح ”ال“ اپنے عہد کی مشہور شرح ہے، الاطول کا تقریباً ڈیڑھ سو برس قدیم مطبوعہ نسخہ جمعۃ الماجد ب امارات کے ذخیرہ مخطوطات میں موجود ہے، اس کا پورا نام ”الاطول شرح تلخیص شتاج“ ہے، اسفرائینی نے اپنی شرح کے دوران تفتازانی کی مذکورہ شرح کو بھی پیش نظر رکھا تھا، علاوہ متعدد مشہور ماہرین فن بلاغت جیسے شیخ عبدالقادر جرجانی، ابن سنان الخفاجی، امام رازی، ابن ابن مالک، صاحب ابن عباد، ابن العمید، مرزوقی، مبرد، ابن اثیر، جاحظ، نظام اور جرجانی وغیرہم کے خیالات سے استفادہ بھی اس میں کیا گیا ہے اور بلاغت کی متعدد جیسے اصوات، استغراق، قصر اور تشبیہ وغیرہ سے متعلق اکثر جگہوں پر ان سے اختلاف بھی اور بعض دوسرے شارحین کے طریقوں اور اصولوں کی نشان دہی بھی کی ہے اور خود بھی اس

کی شرح میں الگ انداز و اسلوب اختیار کیا ہے، مثلاً شارحین کے آرائش کرتے وقت اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ اصلی متن کا مفہوم باقی رہے، مختلف فیہ مسائل میں تطبیق بھی دینے کی کوشش کی ہے، نیز اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے اشعار کے علاوہ آیات قرآنیہ سے استدلال کیا ہے، ان ہی خصوصیات کی بنا پر تلخیص کو فن بلاغت اور صرف و نحو پر ایک مستند کتاب کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اس کا مطالعہ امام اہل علم اور طلبہ کے لیے مفید ہے، ۱۸۶۷ء میں مطبعۃ العامرہ ترکی سے شائع ہوئی تھی۔

اٹلی کے رہنے والے مائیکل سیلیا نے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھے بغیر ۶۴ کتابیں الٹی ہوئی ہیں اور یہ تمام کتابیں اپنی اصلی زبانوں میں ہیں، انہوں نے ۲۶ جولائی ۲۰۰۷ء کو قدیم عبرانی میں مکمل Dead Sea Scrolls کو الٹا ٹاپ کر کے اپنا نام کنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرایا ہے، کتابوں کو الٹا ٹاپ کرنے کا مظاہرہ انہوں نے بچپن ہی میں یعنی دسویں جماعت کے دوران ہی شروع کر دیا تھا، ان کے اس حیرت انگیز کارنامہ کے سبب انہیں متعدد سرکاری و غیر سرکاری انعامات و اعزازات سے نوازا بھی جا چکا ہے۔

ارسیسا اور رائل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ آن ہسٹری مریکو نے ایک مشترکہ عالمی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، اس کا موضوع ”سلطنت عثمانیہ میں مغرب اور مغربی بحیرہ روم“ ہے، یہ کانفرنس ۱۲-۱۳ نومبر ۲۰۰۹ء کو رباط میں ہوگی، اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ میں جنوبی افریقہ کے ملکوں کی تاریخ پر تحقیق اور مطالعہ کو فروغ دینا ہے، کانفرنس میں سیاسی، اقتصادی، انتظامی، تہذیبی اور سماجی صورت حال جس سے دیہی اور شہری طرز معاشرت اور تعلیمی اور تعمیراتی سرگرمیوں کا اندازہ ہو سکے، کو موضوع بحث بنایا جائے گا، علمی تحقیقات، مطبوعات، مآخذ و مراجع کی کتابیں، تاریخی دستاویزات، سیاحوں کے بیانات اور پریس وغیرہ سے متعلق موضوعات کے علاوہ سلطنت عثمانیہ اور مغرب کے عقائد و نظریات بھی زیر بحث آئیں گے۔

اٹلی کے سفارت خانہ کی ایک خبر کے مطابق اٹلی کے طلباء اور ماہرین لسانیات کو بنگلہ ادیب رابندر ناتھ ٹیگور سے خاصی دل چسپی ہے، اس مشہور زمانہ بنگالی ادیب و شاعر سے اٹلی والوں کی دل چسپی دیکھ کر وہاں کی گیارہ یونیورسٹیوں نے اپنے یہاں ٹیگور کو پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے لیے الگ الگ شعبے قائم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، رپورٹ میں یہ بات بھی درج

اخبار علمیہ

ر کے افکار و نظریات کا مطالعہ کرنے کے لیے اٹلی کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہندوستان
ہی ہے، اس کے علاوہ شعبہ لسانیات کے وابستگان بھی بنگلہ زبان و ادب سے دلچسپی
ہیں، یہاں یہ تذکرہ مناسب ہے کہ ۱۹۱۳ء میں ٹیگور کو ان کی تصنیف ”گیتا گوبلی“ کے
تعمیم تفویض کیا گیا تھا۔

”برٹش جرنل آف کینسر“ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ روم کے علاقہ کی غذائیں
س میں شامل کر لینے سے کینسر کے امکانات میں ۱۲ فیصد کمی آجاتی ہے، ۲۶ ہزار یونانی
گئے تجربہ کے بعد پتہ چلا ہے کہ صرف روغن زیتون استعمال کرنے سے کینسر کے امکان
کمی ہو جاتی ہے، اس اہم تحقیق کی ضرورت ماہرین کو اس وقت محسوس ہوئی جب انہیں
نانی علاقوں میں امراض قلب کی شرح کے کم ہونے کا علم ہوا، محققین نے اپنے تحقیقاتی
ہا ہے کہ بحیرہ روم کے باشندے بالعموم ہری سبزی اور مچھلی کھاتے ہیں اور کھانے زیتون
پکاتے ہیں، محققین نے یونان کے مختلف عمر کے ہزاروں لوگوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ
صرف بحیرہ روم کی غذا ہی استعمال کریں، چنانچہ انہوں نے اس تجربہ میں دیکھا کہ
ی کرنے والے دوسروں کے مقابلہ میں کینسر کے خطرے سے ۹ فیصد محفوظ تھے۔

۱۶/۱۷ اگست کو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آف جاپان کی سہ روزہ کانفرنس
شہر اوساگا میں منعقد ہوئی، اس میں مصر، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، الجزائر،
بین اور دوسرے ملکوں کے ہونہار طلبہ نے شرکت کی، سعودی عرب کی ورلڈ اسمبلی آف
سے وابستہ پروفیسر عصام حامد عبد الحفیظ اور محمد الباطری اور جامعہ ازہر کے شعبہ اسلام
پروفیسر ڈاکٹر سمیر الشیخ نے اس کانفرنس میں متعدد اسلامی موضوعات پر انگریزی اور
میں لکچر دیے اور حاضرین کے سوالات کے جواب دیے، دو سیشن جاپانی غیر مسلموں کے
تھے، اس میں ۱۳۰ جاپانی شریک تھے، ایک غیر مسلم پروفیسر خاتون اور جاپانی اسکالر
کا کو بھی خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا، کانفرنس میں مذہب اسلام کے مستقبل اور
بقیہ تدیس و نظام تربیت پر خصوصی طور پر روشنی ڈالی گئی۔

ک، ص اصلائی

پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد

ذاتیات

پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد

ڈاکٹر مختار الدین احمد

افسوس ہے کہ فارسی و اردو کے مشہور استاد، نامور محقق، بین الاقوامی شہرت کے ممتاز
مصنف اور رسالہ ”معارف“ کے رکن ادارت پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد طویل علالت کے بعد یکشنبہ
۱۹ اکتوبر ۲۰۰۸ء کی صبح کو علی گڑھ میں وفات پا گئے، دوسرے دن مغرب کے بعد یونیورسٹی کے
نہرستان میں ان کے دوستوں، عقیدت مندوں، تلامذہ اور اعزہ کی موجودگی میں ان کی تدفین عمل
میں آئی، خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔

نذیر احمد، ضلع گونڈا (اتر پردیش) کے ایک گاؤں میں ۳ جنوری ۱۹۱۵ء کو پیدا ہوئے، تعلیم
رائس گاہ لکھنؤ میں حاصل کی، انہوں نے ۱۹۳۰ء میں فارسی میں ایم۔ اے کیا اور وہیں سے ۱۹۳۵ء
میں فارسی زبان و ادب میں انہیں ڈاکٹریٹ تفویض ہوئی، ان کا مقالہ ”ظہوری کی حیات اور
کارناموں“ پر تھا جو انہوں نے پروفیسر مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھا تھا، ۱۹۵۰ء میں انہوں
نے ”عادل شاہ کے عہد کے فارسی گو یوں“ پر مقالہ لکھ کر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی اور ۱۹۵۶ء میں
بادل شاہ کی تصنیف ”نورس“ کی ترتیب و تحقیق پر اسی یونیورسٹی سے انہیں اردو میں ڈی لٹ کی ڈگری
ملی، ۱۹۵۵ء میں حکومت ہند کے وظیفہ پر وہ ایران گئے، تہران یونیورسٹی سے انہوں نے پہلوی
اور جدید فارسی میں ڈپلوما حاصل کیا اور وہاں کے اہم اساتذہ سے انہوں نے علمی فیوض حاصل کئے۔

وہ ۱۹۵۰ء میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی میں لکچرر مقرر ہوئے، ۱۹۵۷ء میں حکومت
ہند کے ایک علمی منصوبے کے تحت اردو کی تاریخ زبان و ادب کی ترتیب کے لئے پروفیسر رشید احمد
مدنی کے ایما پر وہ علی گڑھ آئے اور اس منصوبے پر وہ ۱۹۵۸ء تک کام کرتے رہے، اسی سال وہ
شعبہ فارسی میں ریڈر اور ۱۹۶۰ء میں پروفیسر مقرر ہوئے، دو سال تک وہ فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین
رہے، ۱۹۶۰ء میں یونیورسٹی نے جب ”مجلہ فکر و نظر“ شائع کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر یوسف حسین خاں

علی گڑھ۔

ایڈیٹر اور ڈاکٹر نذیر احمد سکریٹری اور ان کے نائب مقرر ہوئے، ان کی چھ سال کی مدت سے ”فکر و نظر“ کا شمار اعلیٰ درجے کے علمی و تحقیقی مجلات میں ہونے لگا، وہ ۷۱ سال تک کے صدر رہ کر ۱۹۷۷ء میں دو سال کی توسیع کے بعد سبک دوش ہوئے، سبک دوشی وہ علی گڑھ میں مقیم اور علمی و ادبی کاموں میں بہ دستور مصروف رہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد نے ایران، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، کویت، عراق، انگلستان، امریکا کے متعدد بار علمی سفر کئے اور وہاں کی متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی، سٹیوٹ، نئی دہلی کے تاحیات ٹرسٹی رہے، ایک مدت تک وہ اس ادارے کے سکریٹری پھر نائب صدر، پھر صدر مقرر کیے گئے، وہ ایک عرصے تک فارسی و اردو کے تحقیقی و علمی رسالے کے ایڈیٹر رہے اور مجلات انڈیا رینیکا (کلکتہ)، معارف (اعظم گڑھ)، بیاض (دہلی) کے بورڈ کے سرگرم رکن۔

انہوں نے بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی شعری تصنیف اور قدیم دکنی اردو تاویز ”کتاب نورس“ متعدد مخطوطات کی مدد سے مرتب کر کے ۱۹۵۵ء میں شائع کی، انگریزی ایڈیشن مع مقدمہ و ترجمہ ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا، اس کا دوسرا ایڈیشن ڈاکٹر لکھنوی کی تہذیب و تزئین کے بعد کرناٹک اردو اکادمی، بنگلور نے ۱۹۹۸ء میں شائع کیا، کانگری زبان میں ترجمہ پروفیسر عبدالحمید خاں نے کیا ہے جسے اکادمی نے بنگلور سے شائع کیا ہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد کی اہم تالیفات یہ ہیں:

”مکاتیب سنائی“ طبع اول، دانش گاہ اسلامی علی گڑھ ۱۹۶۲ء، طبع دوم کابل ۱۹۷۷ء، طبع ۱۳۶۸ شمسی طبع چہارم زیر طبع، دیوان سراجی سگزی خراسانی، طبع دانش گاہ اسلامی علی گڑھ، نقد قاطع برہان، طبع ایوان غالب، دہلی ۱۹۸۵ء، ”دیوان عمید لویکی“ نشر مجلس ترقی ۱۹۸۵ء۔

انہوں نے دیوان حافظ کے بعض نادر اہم مخطوطات (نسخ آقائے ہاشم علی بنز پوش، گورکھپور ۸۲ھ) (اس کے سات ایڈیشن نکل چکے ہیں)، ایاصوفیہ ترکی نسخہ مورخہ ۸۱۳ھ نسخہ مورخہ

(۵۸۱۸) کے تنقیدی علمی عکسی ایڈیشن ایران سے شائع کئے۔

قدیم فارسی فرہنگوں سے ڈاکٹر نذیر احمد کی خاص دل چسپی تھی، انہوں نے فخر الدین مبارک شاہ قزوینی کی مرتب کردہ فرہنگ قواس ۱۹۷۳ء میں، حاجب خیرات دہلوی کی دستورالافاضل تہران سے اور بدرابراہیم کی تالیف فرہنگ زفان گویا و جہان پویا، کتاب خانہ خدا بخش پٹنہ سے دو جلدوں میں ۱۹۸۹ء و ۱۹۹۷ء میں شائع کی ہے، فیروز شاہ تغلق کے عہد (۷۵۳ھ-۷۹۰ھ) کی فارسی فرہنگ لسان الشعر ایران کلچرل ہاؤس، نئی دہلی سے ۱۹۹۵ء میں انطباع پذیر ہوئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے مقالات کے حسب ذیل مجموعے شائع ہو چکے ہیں:

۱۔ تحقیقی مقالات، لکھنؤ ۱۹۵۳ء۔ ۲۔ تاریخی و ادبی مطالعے، علی گڑھ ۱۹۶۱ء۔ ۳۔ تاریخی اور علمی مقالات (ترجمہ کبیر احمد جاسی)۔ ۴۔ غالب آشفہ، آرٹس فورم، ملتان ۱۹۹۶ء۔ ۵۔ غالب پر چند مقالے، نثر ایوان غالب، نئی دہلی ۱۹۹۶ء۔ ۶۔ غالب پر چند تحقیقی مطالعے، نثر ایوان غالب، نئی دہلی، ۱۹۹۶ء۔

ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان اور امریکا کے مختلف مجلات میں فارسی و اردو زبان و ادب، لسانیات، تاریخ و تمدن، خطاطی و ثقافت و موسیقی وغیرہ موضوعات پر اردو فارسی اور انگریزی زبانوں میں ان کے ایک ہزار سے زائد مقالات شائع ہو چکے ہیں، زبان و ادب فارسی، تاریخ ایران و ہند اور نسخہ شناسی و کتاب شناسی کے موضوعات پر ان کے ۱۸ فارسی مقالات کا مجموعہ ڈاکٹر سید حسن عباس کی تلاش و جستجو سے ”قند پارسی“ کے عنوان سے تہران سے ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا ہے، ان کے فارسی مقالات کا دوسرا مجموعہ موقوفات محمود افشار کے زیر اہتمام چھپ گیا ہے۔

ان کا مرتب کردہ دیوان مہندس لاہوری زیر طبع ہے، وہ ایک عرصے تک کچھ دانش مندوں کی مدد سے ”عجاز خسروی“ کے انگریزی ترجمے میں مصروف رہے جو امریکا سے شائع ہونے والا ہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد کو ۱۹۸۷ء میں صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے ”پدم شری“ کا اعزاز، ۱۹۷۶ء میں، ایوان غالب نئی دہلی کا فخر الدین علی احمد انعام اور ۱۳۶۸ شمسی میں زبان و ادبیات فارسی کی تدریس و تحقیق کے صلہ میں انہیں تہران میں ”جایزہ ادبی و تاریخی ڈاکٹر محمود افشار“ تفویض ہوا اور اسی سال انہیں تہران یونیورسٹی سے فارسی پروفیسر کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی، ایران میں اسلامی جمہوریت کے قیام کے بعد یہ پہلی اعزازی ڈگری ہے جو کسی ایرانی یا غیر ایرانی کو تفویض ہوئی ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نام اہل علم کے خطوط (۵)

(۱)

C-396, Defence Colony,

New Delhi - 24

۱۹۷۲ء

محبت مکرم، آداب و تسلیمات

گرامی نامے کا شکریہ، یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ نذر عابد (اردو، انگریزی) کے آپ کو مل گئے، کاش کہ آپ یہ بھی لکھتے کہ آپ کو پسند آئے۔

میرے پروگرام میں اسی طرح کی دو جلدیں اور ہیں، ایک کرنیل سید بشیر حسین زیدی اور دوسری حکیم عبدالحمید صاحب متولی ہمدرد کے لیے، آپ غالباً دونوں بزرگوں کو جانتے ہیں چشمہ خیر اور خدام ملک و قوم میں سے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ یہ دونوں کتابیں بھی لکوں، کیا آپ اپنے روایتی تعاون سے کام لیتے ہوئے ان دونوں جلدوں کے لیے بھی بے زحمت گوارا فرمائیں گے؟

اب آپ کو یہ لکھنا کہ ممنون ہوں گا، کچھ رسمی سی بات ہوگی، آپ نے ماضی میں ہمیشہ تگ و پیر کی ہے، اس لیے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے! پچھلی اگست مجھ پر دل کا دورہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بچا لیا لیکن یہ کی تنبیہ تو ہوگئی، اس لیے چاہتا ہوں کہ حتی الامکان یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ ہی مکمل نفع کر دوں، اس لیے مزید شکریہ کا باعث ہوگا، اگر آپ یہ دونوں مضمون جلد عنایت

زبانیں، اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو یاد رکھیے گا۔
خدا کرے آپ ہر طرح خوش و خرم ہوں، آمین! خدا معلوم اب ملاقات کب ہوتی ہے۔

والسلام والا کرام

خاکسار

مالک رام

(۲)

C-396, Defence Colony,

New Delhi - 24

۲۲ فروری ۱۹۷۵ء

محبت مکرم، آداب و تسلیمات

میں جانتا ہوں کہ میں یہ خط بہت دیر سے لکھ رہا ہوں، پہلے دو مضمون موصول ہوئے، ۱۵ جنوری کے گرامی نامے میں ایک مضمون کا استدراک تھا، میں اضمحلال طبع کے باعث نہ رسید لکھ سکا، نہ شکریہ ادا کر سکا، اب معافی بھی چاہتا ہوں اور دلی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خدا آپ کو خوش و خرم رکھے اور مفید سے مفید تر کام، دینی اور دنیوی کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین ثم آمین۔

میری صحت ہنوز معمول پر نہیں آئی، اصل بات یہ ہے کہ یہ احساس ہر وقت ٹھو کے دیتا رہتا ہے کہ تم بیمار ہو، اس نفسیاتی کیفیت کے باعث طبیعت کا مضحمل رہنا بالکل قدرتی بات ہے، خوش قسمتی سے کئی برس سے مجھے سامان معیشت کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، جہاں دو ایک جگہ جانا تھا، وہ بھی اعزازی جگہیں تھیں، میں نے ان اصحاب سے درخواست کی کہ وہ کام گھر پر بھیج دیا کریں، انہوں نے تعاون کیا اور مجھے دفتری حاضری سے معافی دے دی، بہر حال آپ سے دعا کے لیے خواستگار ہوں کہ حضرت شافی مطلق اپنا فضل خاص شامل رکھیں، آمین۔

خدا کرے آپ ہر طرح بخیر و عافیت ہوں، آمین۔

اہل علم کے خطوط

مضامین کے لیے پھر شکریہ قبول فرمائیے اور تاخیر کے لیے معاف فرمادیجیے۔

والسلام والا کرام

خاکسار مالک رام

(۳)

سین روڈ، لاہور

۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء

مکرمی جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب

آپ کی کتاب سیرت دو جلد میں آج موصول ہوئی، دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، اکمل اللہ عنا خیر الجزاء، اتنی ضخیم کتاب پر جس قدر محنت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ دینی ملتا ہے، جس نے اس قسم کا کام کبھی کیا ہو، صرف بھی بہت ہوا ہوگا، معلوم نہیں فرانس میں ب فروش کہاں تک ایسی کتابیں بیچ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو فرانسیسی جاننے والے ہی کم ہیں، بہر حال ایک نسخے کے لیے میں نے لائبریری کو لکھ دیا ہے، کل شام کو اونچے ب کا پتہ بھی موصول ہو گیا، امید ہے کہ آپ نے انہیں سر بیا والے آرٹیکل کے متعلق لکھ دیا میں خود بھی لکھنے لگا ہوں۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے پہلے دو جز (۶۳ صفحہ فی جز) چھپ گئے ہیں، آپ سے بخیریت واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ۔

والسلام مع الاکرام

مخلص - محمد شفیع

(۴)

۳، سین آباد، لاہور نمبر ۳

جولائی ۶۷ء

محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

معارف نومبر ۲۰۰۸ء

اہل علم کے خطوط

گرامی نامہ ابھی ملا، آپ کی نوازش کا احسان مند ہوں، آپ نے ہمارے مجوزہ مجموعے کے لیے جتنی زحمت گوارا فرمائی ہے، اس کا شکریہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔

پہلے گرامی نامے کا جواب ابھی تک اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہنی ہفتے سفر پر رہیں گے، آپ کا مضمون میں نے عیادت صاحب کو پہنچا دیا تھا (اتفاق سے وہ بالکل ہمسائے میں رہتے ہیں)، میں کس لائق ہوں کہ آپ کے مضمون کی ”تصحیح و اصلاح“ کروں گا، البتہ اپنا تاثر پیش کرتا ہوں، انگریزوں نے جو Linguistics کا نیا علم ایجاد کیا ہے اس کی بنیاد ان کے اعلان کے یہ موجب اس اصول پر ہے کہ انسانی زبان سے مابعد الطبیعیات (یعنی روحانی معنویت) کو خارج کیا جائے، اس مجموعے کی ترتیب میں میری شمولیت بھی اسی غرض سے ہے کہ مضمون نہایت موثر اور کارآمد ہے، ذاتی طور پر مجھے تو آپ کا مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔

والساں صاحب نے آپ کا ترجمہ کیا ہوا مضمون بھیج دیا تھا، یہ تو آپ نے بڑی عنایت فرمائی ہے کہ اپنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے ترجمے کی زحمت گوارا فرمائی، یہ ترجمہ ابھی تک برے پاس رکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ترجمہ نامتام ہے، میں اصل فرانسیسی سے ملا کر دیکھ لوں گا اور جو فقرے ترجمے سے رہ گئے ہیں، انہیں ترجمہ کر دوں گا، دوسرے مضمون کا ترجمہ خود کر لوں گا۔

بلکہ یہ ترجمے کا کام تو میں اب تک کر بھی لیتا لیکن گو میں اچھا تو ہو گیا ہوں مگر ابھی تک کمزوری اتنی ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکا، جولائی کا مہینہ بھی بیکار ہی گیا، ایک مثل سنی تھی، ٹھیک طرح یاد نہیں، بارش برسے ایک گھڑی تو چھتر برسے آٹھ گھڑی، یہی حال آج کل کی انگریزی دواؤں کا ہے، پچھلے مہینے دو انجکشن کلورو کوئن کے لینے پڑے جس سے بخار تو ایک دن میں اتر گیا لیکن کمزوری ایسی ہوئی کہ اب تک نہیں گئی۔

والساں صاحب کی صحت کے متعلق خبر سے تشویش ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے، میں نے انہیں کل ہی خط بھیجا ہے، ہم لوگ ان کے نہایت ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہمارے مجموعے کے لیے اتنی دل چسپی سے اور زحمت اٹھا کر مضمون جمع کیے، ان کی صحت کے

شیخ محمد اشرف صاحب سے متعلق جو کام تھا وہ میں ابھی تک نہیں کر سکا، معلوم ہوا ہے
 ڈھائی سال ہوئے ان کے صاحب زادے کا انتقال ہو گیا، وہی مرحوم کتابوں کا سارا کام
 تھے، اس لیے طباعت و اشاعت کا کام اب پہلے کی طرح نہیں ہو رہا، علاوہ ازیں کہتے
 اس رنج میں اشرف صاحب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کسی سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتے،
 کے ایک ناشر جن کے ان سے دیرینہ کاروباری تعلقات ہیں، وہ یہ حال سن رہے تھے، جب
 پ کا خط آیا ہے میں اس فکر میں ہوں کہ شیخ صاحب کے کسی ایسے دوست کو لے کر ان کے
 اؤں جن کی وساطت سے کوئی صحیح جواب مل سکے، انشاء اللہ لاہور کے قیام کے دوران میں
 علوم کروں گا کہ لاہور میں آپ کی کتاب ”الوثائق“ کا ترجمہ کس نے شائع کیا ہے۔

جولائی

پرسوں آپ کی کتاب ”الوثائق“ کا ترجمہ بھی مل گیا، اسے ۶۰ء میں ”سیاسی وثیقہ جات“
 ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی نے ترجمہ کیا ہے اور مجلس ترقی ادب، لاہور نے شائع کیا ہے جو
 رکاری ادارہ ہے، کتاب پر لکھا ہے:

"With thanks to and kind permisoion of Dr. M. Hamidullah

Paris (France)"

اردو میں بھی یہی عبارت درج ہے۔

میں یہ کتاب آج آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی مفتی صاحب قبلہ کا
 چوٹا سا رسالہ بھی جو انہوں نے آپ کے لیے عنایت فرمایا تھا۔
 امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ

نیازمند

محمد حسن عسکری

ادبیات

قرآن ہے سرچشمہ فیضان و ہدایت

ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی

قرآن ہے سرچشمہ فیضان و ہدایت
 دراصل ہے یہ مظہر اسرار حقیقت
 تاریکی ادہام کے سب چھٹ گئے بادل
 ہے وسعت کونین کا ادراک اسی سے
 جو کچھ بھی میسر ہے ہمیں اس کی بہ دولت
 تحقیق کا یہ سلسلہ ہے جاری و ساری
 جس کی شب معراج تھی اک نقطہ آغاز
 ہیں شمس و قمر آدم خاکی پہ مسخر
 سائنس نے اس بات کو سچ کر کے دکھایا
 تغیر قمر آج کیا نوع بشر نے
 پیدا کیا انسان کو قدرت نے خلق سے
 نظرت کے اشارات پہ ہم کرتے نہیں غور
 اقبال میں تھی جرأت رندانہ مگر آج
 ہو علمی تناظر میں جو قرآن کی تفسیر
 میزان کا جو سورہ رحمن میں ہے ذکر
 طوفان کہیں ہے تو کہیں پر ہے سنائی
 یہ سب ہے توازن میں خلل کا ہی نتیجہ

ہے نوع بشر کے لیے جو وجہ سعادت
 ہم لوگ سمجھ کر جو کریں اس کی تلاوت
 روشن ہوئی مکہ سے جو اک شمع رسالت
 سائنس کی ایجاد اسی کی ہے علامت
 کرتے نہیں ارباب نظر اس پہ قناعت
 کرتا ہے جو اسرار حقیقت کی وضاحت
 سٹ لائٹ اب اس بات کی دیتے ہیں شہادت
 قرآن کی آیات میں ہے جس کی وضاحت
 یہ ایک حقیقت ہے نہیں کوئی حکایت
 قرآن میں پہلے ہی سے تھی اس کی بشارت
 اب اس کی بھی سائنس سے ثابت ہے صداقت
 حق بات ہے لوگوں کے لیے بار سماعت
 کرتا ہی نہیں کوئی روایت سے بغاوت
 ہو جائے گی اسرار حقیقت کی وضاحت
 ہے ارض و سماء کی اسی محور پہ عمارت
 ظاہر ہیں جدھر دیکھیے آثار قیامت
 بے شک ہے توازن میں خلل وجہ ہلاکت

تحقیق کا ہر ایک عمل احمد علی آج
 قرآن کے ارشاد پہ ہے مہر صداقت

وعات جدیدہ

THE ARAB - ROMANCE PARNASSU : از ڈاکٹر

محمد ثناء اللہ، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۳۳۸، قیمت: ۱۲۰۰ روپے، پتہ: پبلی کیشنز ڈویژن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، یوپی اور سامیہ پبلی کیشنز A-۸۱/۴، ایس، ایس، مگر، سول لائنس، علی گڑھ۔

اندلس یا مملکت ہسپانیہ آج بھی عالم اسلام کے لیے داستان پارینہ کی بجائے ہجرت ایسی کہانی ہے جس میں قرب و وصال کی آرزو، پوری طرح زندہ ہے، جب ہسپانیہ کی یاد تو اس احساس کے ساتھ کہ وہ مانند حرم پاک ہے اور اس لیے ہے کہ اس کی سرزمین، خون کی امین ہے، اندلس کا دور نشاط افزا جب سامنے آتا ہے تو ایک ہوک اس حسرت کے آتی ہے کہ دوش کے آئینے میں شاید شکل فردا پھر سے نظر آجائے، خاک میں پوشیدہ، کے نشان اور بادِ بحر میں خاموش اذال کو بوئے یمن اور رنگ حجاز کا انتظار آج بھی ہے، کتاب نے ایک بار پھر خوش دل و گرم اختلاط اور سادہ و روشن جبین غزالان اندلس کی یادوں کو دیا، اندلس کی سیاسی اور فوجی تاریخ اور اس کی پر عظمت تہذیب اور ثروت مند تمدن پر اہل قلم کی کاوشیں خاصی ہیں لیکن ایک ندوی نو جوان کے قلم سے انگریزی میں زیر نظر کتاب موضوع کی وسعت اور انفرادیت کی وجہ سے ایک خوش گوار حیرت و مسرت کی باعث ہے، اندلس کی شاعری اور خصوصاً بربط دل پر چھیڑے گئے اس کے نعمات شوق کے آہنگ اور زگشتِ جرمنی، سسلی، فرانس، اطالیہ اور سوئزر لینڈ کی وادیوں تک میں سنی اور سنائی گئی ہے، اصلاً چھ ابواب میں منقسم ہے، پہلے باب میں (شمالی و مغربی) افریقہ اور یورپ میں اسلام اور اس کی تہذیب و ثقافت کے بارانِ کرم سے پہلے ان خطوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، بعد میں عربوں کی شعر گوئی یا شعر الحب والہوی اور نئی تہذیب میں نئے اندلسی چمن زار شعر و قرون وسطی کی فرانسیسی غزلیہ اور رزمیہ شاعری اور پھر اٹلی اور اس سے بھی آگے ان کے اثرات کا مطالعہ و تجزیہ، جس وسعت اور محققانہ اور نقادانہ ذرف نگاہی سے کیا گیا ہے،

ان کا اندازہ کتاب کے مطالعہ اور مباحث کے حوالہ جات کی کثرت سے بہ آسانی کیا جاسکتا ہے، کتاب کا مقصد بھی واضح ہے کہ اندلس کے عربوں کے اور احسانات کی طرح آج کے یورپ کو اور ان کی آج کی شاعری اور موسیقی کو اندلس کی شاعری کا احسان مند ہونا چاہیے، جس نے ظلمت خانہ کو اعلیٰ انسانی جذبات اور دل کے واردات اور عشق و محبت کی پاکیزہ ترین سوغات دے کر ادبِ عالیہ کے اعلیٰ منازل کی راہوں کو پرانوار اور ہموار کیا، فاضل مصنف کی یہ عبارت ملاحظہ ہو:

"The trochaic poetry of the troubadours kindled the torch of refined love".

اندلسی شاعری کے وسیع تر اثرات کی نشان دہی اس سے بھی ہوتی ہے کہ گیارہویں، بارہویں صدی میں خواتین شاعرات کی تعداد بھی اچھی خاصی نظر آتی ہے، ایک بحث میں خلیفہ محمد بنجی کی بیٹی ولادہ کی شاعری کا الگ ذکر ہے، اندلس کے ایوانِ شعر میں ولادہ کے نغموں کی گونج سب سے جدا ہے، بالکل اس کی شخصیت کے مانند جو بہ ظاہر تمام تر بے حجابانہ تھی لیکن عفت بہر حال مسلم نئی، ولادہ کا ذکر ہو تو ابن زیدون کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے جو اندلس کا مرزا غالب تھا، اس کتاب میں ابن خفاحہ، ابن ہانی اور ابن حزم اور ابن عربی بھی ہیں اور اندلس کی لوک شاعری کی اصناف میں شاعر زجل کا جادو جس طرح فرانس، جرمنی، اٹلی، پرتگال اور انگلستان تک پہنچا، لائق مصنف کی نظر بھی وہاں تک خوب پہنچی ہے، یہ کتاب انگریزی ادب کے لیے ایک بہترین چشم کشا تحفہ ہے، اس کے مشمولات مختصر ہی سہی اردو میں بھی آجاتے۔

وقائع بابر: مترجم جناب یونس جعفری، حواشی و جزئیات جناب حسن بیک،

تقطیع کلاں، بہترین کاغذ اور طباعت، صفحات ۴۰۰، قیمت: ۱۰۰۰ روپے، پتہ:

شہر بانو پبلیشرز، ۱۷- میتھون روڈ کریکاڈی کے وائی ون ون ٹی ایس، برطانیہ

اور انڈس پبلی کیشنز، ۲۵ فرید چیمبرز، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔

بانی سلطنت مغلیہ ظہیر الدین محمد بابر کے اولوالعزم مرد میدان، فاتح، مدبر، منتظم اور ہوش مند کمران ہونے کا اعتراف و اقرار ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ بھی کہ وہ اسی درجہ صاحب علم، ادب قلم اور شعر و ادب کا انجمن آرا بھی تھا، اس کی یادداشتوں کا مجموعہ تزک بابر یا بابر نامہ یا

ت بابر یا وقائع بابر کے مختلف ناموں سے معروف ہے، جس کے متعلق اور خوبیوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ فضلا کی صحبت اور شعرا کے مطالعہ سے بابر کے علمی ذوق میں جو جلا پیدا ہوئی، یہ اسی کا نتیجہ ہے اور آج اس کا شمار دنیا کے بہترین علمی اور تاریخی سرمایہ میں کیا جاسکتا ہے، بابر کی زبان ترکی تھی، اس نے اسی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا لیکن فارسی اور پھر دنیا کی مختلف زبانوں کے ارباب کمال نے بابر نامے کو اپنے لیے منتقل کیا، اردو میں مرزا نصیر الدین حیدر کا ترجمہ ۱۹۰۰ء کی صدی کے اوائل میں ترک بابر کے نام سے شائع ہوا، اب زیر نظر وقائع بابر ترجمہ نگاری اور روایت کا جدید ترین حصہ ہے اور بابر جیسے عظیم المرتبت کشور کشائے ارض و فن کی شان کے مطابق ہے، فاضل مترجم کے متعلق کہا گیا کہ وہ دلی میں فارسی کے استاد رہے ہیں اور یہ ترجمہ دو سالہ محنت کا ثمرہ ہے، اچھا ہوتا اگر مترجم کے بارے اور بھی معلومات درج کر دیے جاتے، جسے اور اس ترجمے میں قریب ستر سال کا فرق ہے اور اس مختصر تبصرے میں تقابلی کی گنجائش بھی تاہم زبان کی صفائی اور عبارت کی ہمواری ظاہر ہے، پہلے ترجمے میں بھی حواشی تھیں لیکن اس ترجمہ کے حاشیے اس کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہیں، فاضل حاشیہ نگار نے جدید ترین نتائج کے حصول کے لیے بابر کے وطن ترکستان کا سفر کیا، ازبکستان، تاجکستان اور کرغیزستان اور ان میں وہ مقامات بابر کی دید سے شاد کام ہوئے، اس علمی سفر اور اس کے اہتمام کا سارا اثر ان حواشی میں منتقل ہوا اور اسی خوبی نے وقائع بابر کو امتیازی شان عطا کر دی، ان کے دل چسپ سفر کی کتاب میں شامل ہے، بعض قدیم نادر مرقعوں کے ساتھ جدید ترین تصویریں اور نقشے اس پر ہیں، بعض جزوی مباحث بھی موقع سے پیش کیے گئے ہیں، جیسے بابر کے تلفظ کا اختلاف، بابر، بابر تینوں کے قائلین کے اپنے دعوے ہیں، معارف میں سید نجیب اشرف ندوی نے بابر کو صحیح قرار دیا تھا لیکن فاضل محشی کی نظر میں یہ وجوہ بابر ہی زیادہ درست ہے، ان کا یہ بھی کہنا چوں کہ بابر ترک تھا اس لیے اس کے خاندان کو مغلیہ کہنا بھی نادرست ہے، کاغذ اور طباعت سے کتاب اعلا درجہ کی ہے لیکن افسوس ہے کہ کتابت کی تصحیح اس شان کی نہیں، پہلے ہی صفحہ ۱۰ کی جگہ ”قوائد“ اور پھر ”علاقا جات“، جے، متابقت“ وغیرہ اور ”اعظم“ کا ”الما“ ”اعظم“ اگر گزرتے ہیں، مرزا گورگانی کے ترجمے کے متعلق اس تعبیر میں غرابت ہے کہ ”اس کے

عارف نومبر ۲۰۰۸ء
 دواشیہ بابر روز نہیں تھے، بہر حال اس پیش قیمت پیش کش کے لیے مترجم، محشی اور ناشر قدراور
 نیکل کے مستحق ہیں اور لائق تحسین و ستائش ہیں۔

(1) STRAY REFLECTIONS, A NOTE BOOK OF ALLAMA IQBAL

از ڈاکٹر جاوید اقبال، قیمت: ۱۵۰ روپے۔

(2) IQBAL, THE POET OF TOMORROW

از جناب خواجہ عبدالرحیم، قیمت: ۲۰۰ روپے۔

(3) THE POET OF THE EAST

از جناب اے، انور بیگ، قیمت: ۲۱۰ روپے۔

(4) IQBAL'S RECONSTRUCTION OF IJTihad

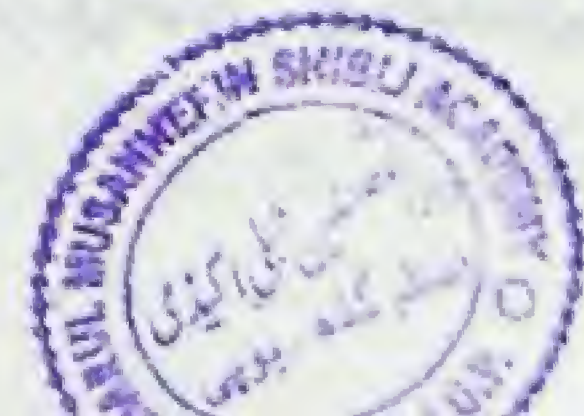
از جناب محمد خالد مسعود، قیمت: ۱۲۵ روپے۔

اقبال اکادمی پاکستان کی ان مطبوعات کے ناموں سے ان کے مباحث کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً اول الذکر کتاب علامہ کی چند یادداشتوں پر مشتمل ہے، زیر مطالعہ کتابوں پر، اپنے گرد پیش پر اور طالب علمانہ زندگی کے کچھ واقعات پر، ان کے خیالات ہیں اور علامہ کے قلب و ذہن کو سمجھنے کے لیے یہ مطالعات اقبال میں مفید و معاون ہو سکتے ہیں، شاعر مشرق اور شاعر فردا اور اجتہاد کی تشکیل جدید کے مفکر کی حیثیت سے باقی کتابوں میں بحث کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں عرصے سے تعارف کی منتظر تھیں لیکن وقت اور صفحات دونوں کی کمی اس فریضے کی انجام دہی میں مانع تھی، تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے ہم معذرت کے ساتھ صرف ان کتابوں کے ناموں پر اکتفا کرتے ہیں، ان کے ساتھ دو اور کتابیں اقبال ایسز اینڈ اسٹڈیز اور ہاؤ ٹو ریڈ اقبال بالترتیب پروفیسر اسلوب احمد انصاری اور جناب شمس الرحمان فاروقی کی ہیں، دوسری کتاب کے مدون اور جامع جناب محمد سمیل عمر ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کتابوں کا ذرا مفصل ذکر آئے، بہر حال اقبال اکادمی پاکستان کے شکرے کے ساتھ ہم سر دست ان کتابوں کے اس سرسری تعارف تک محدود ہیں، مطالعات اقبال کے شائقین کو بہر حال اقبال اکادمی پر اعتبار ہے۔

غالب، بہادر شاہ ظفر اور ۱۸۵۷ء: از جناب شمیم طارق، متوسط قطع،
 عمدہ کاغذ و طباعت، جلد مع گرد پوش، صفحات ۹۶، قیمت: ۶۰ روپے، پتہ: غالب
 اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔

یہ کتاب اصلاً فاضل مصنف کا وہ مقالہ ہے جس کو انہوں نے گذشتہ سال مرزا غالب کے
 یوم ولادت پر غالب اکیڈمی میں پیش کیا، ۱۸۵۷ء کی ڈیڑھ سو سالہ یاد کی مناسبت سے
 اور ظفر کی یادوں کو بجا طور پر اس مقالہ کا موضوع بنایا گیا، فاضل مقالہ نگار مطالعہ کی وسعت،
 اور نتائج کے درست اخذ و ادراک کے لیے معروف ہیں، اس سے پہلے ان کی ایک کتاب
 ہماری تحریک آزادی بھی شائع ہو چکی ہے، جس کے متعلق کہا گیا کہ خواجہ حسن نظامی کے
 دور ایک روزنامہ کے علاوہ اس موضوع پر کوئی اور کتاب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مختصر کتاب
 بحث کی وجہ سے صرف ایک کی کو ہی پورا نہیں کرتی بلکہ نفس موضوع پر ایک گہرے مطالعہ کی
 راہ دیتی ہے، انہوں نے اپنے مآخذ کی نشان دہی کر کے دراصل اپنے مطالعہ کی صحت مت
 دی ہے، اثنائے کلام ان کا یہ قول بعضوں کے لیے حیرت کا سبب ہو سکتا ہے کہ ”غالب اس
 بد قسمت تھے کہ انہیں اچھے نقاد نہیں ملے، اس لیے آج بھی ان کے بہت سے اشعار کے
 اور ان تک رسائی دلانے والی کیفیتیں عام نہیں ہوئی ہیں“ غالب اور ۱۸۵۷ء کے تعلق سے
 فیصل یہ ہے کہ ”۱۸۵۷ء کے تناظر میں غالب کا رویہ ہندوستانیوں کے لیے ہم دردانہ کم تھا“،
 لب اور بہادر شاہ کے باہمی تعلق کے بیان میں اور زیادہ تلخ نظر آتا ہے، ظفر کے بارے
 میں بھی درست ہے کہ ”ہندوستانی سپاہیوں اور انگریزوں سے برسر پیکار عوام کے ایک بڑے
 بیس متحدہ ہندوستان کے رہنما کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا“، ان کا یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے
 ۱۸۵۷ء کی مسلم مزاحمت کو صرف ناکامی اور تباہی سے تعبیر کرتے ہیں، انہیں یہ بات
 رکھنا چاہیے کہ ۱۸۵۷ء کے ہی نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں کو یہ
 معلوم ہوئی کہ ان کے لیے ہندوستانیوں کے دلوں میں کیسی نفرت ہے، اس مختصر کتاب یا
 ایسے عناصر ہیں جو وسط و تفصیل کے طالب ہیں، فاضل مصنف سے اس اجمال کے
 واہش بے جا نہیں۔

ع-ص

سلسلہ ادب و تنقید

Rs	Pages	علامہ شبلی نعمانی	۱۔ شعر العجم (اول)
85/-	274	علامہ شبلی نعمانی	۲۔ شعر العجم (دوم)
65/-	214	علامہ شبلی نعمانی	۳۔ شعر العجم (سوم)
35/-	192	علامہ شبلی نعمانی	۴۔ شعر العجم (چہارم)
90/-	230	علامہ شبلی نعمانی	۵۔ شعر العجم (پنجم)
38/-	206	علامہ شبلی نعمانی	۶۔ کلیات شبلی (اردو)
45/-	124	علامہ شبلی نعمانی	۷۔ کلیات شبلی (فارسی)
45/-	118	علامہ شبلی نعمانی	۸۔ موازنہ انیس و دہر
95/-	312	علامہ شبلی نعمانی	۹۔ شعر الہند (اول)
80/-	496	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۰۔ شعر الہند (دوم)
75/-	462	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۱۔ اقبال کامل
-	410	مولانا عبدالسلام ندوی	۱۲۔ انتخابات شبلی
45/-	224	مرتبہ: سید سلیمان ندوی	۱۳۔ نقوش سلیمانی
75/-	480	مولانا سید سلیمان ندوی	۱۴۔ خیام
90/-	528	مولانا سید سلیمان ندوی	۱۵۔ غالب مدح و قدح کی روشنی میں (اول)
115/-	364	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۶۔ غالب مدح و قدح کی روشنی میں (دوم)
50/-	402	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۷۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی دینی و علمی خدمات
15/-	70	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۸۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف کا مطالعہ
70/-	358	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۹۔ دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (اول)
140/-	422	خورشید احمد نعمانی	۲۰۔ دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (دوم)
110/-	320	خورشید احمد نعمانی	۲۱۔ مرزا مظہر جان جاناں اور ان کا کلام
75/-	236	عبدالرزاق قریشی	۲۲۔ اردو زبان کی تمدنی اہمیت
40/-	266	عبدالرزاق قریشی	۲۳۔ گل رعنا
75/-	580	مولانا عبدالحی حسنی	۲۴۔ صاحب المثنوی
-	-	قاضی تلمذ حسین	۲۵۔ اردو و غزل
120/-	762	پروفیسر یوسف حسین خاں	